

वैदिकचर्म

मार्च १९६४

... नय पसं



गजरत्न राजाप्रिय के. माणिकराय

क्रमांक १८४ : मई १९९४

संपादक

पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर

विषयानुक्रमणिका

- १ मेरा मन शिवसंकल्प करनेवाला हो
(वैदिक प्रार्थना) १४७
- २ वेद-व्याख्या श्री पं. वीरसेन वेदभूषी १४८
- ३ वैदिक ऋचाओंकी ओजस्विता
श्री पं. वेदव्रत शर्मा शास्त्री १५३
- ४ मानव निर्माणकी वैदिक-योजना
श्री तुर्गासंकर त्रिवेदी १६५
- ५ प्रचारः परमो धर्मः या आचारः परमो धर्मः ?
प्रो. विलीप वेदालङ्कार १६९
- ६ प्राचीन गोपालन-व्यवस्था
श्री रवीन्द्र अग्निहोत्री १७१
- ७ कुछ पास-पास : कुछ दूर-दूर
श्री डा. राजेश्वरप्रसाद चतुर्वेदी १७५
- ८ दयानन्द षोडश-दर्शन कला
श्री गङ्गाप्रसाद वानप्रस्थी १७७
- ९ संसारपर विजय कौन प्राप्त कर सकता है ?
श्री भास्करानन्द शास्त्री १७९
- १० वैदिकसमाजवाद श्री विजयकुमार विद्यालङ्कार १८२

संस्कृत-पाठ-माला

(चौबीस भाग)

[संस्कृत-भाषाके अध्ययन करनेका सुगम उपाय]

इस पद्धतिकी विशेषता यह है—

- भाग १-३ इनमें संस्कृतके साथ साधारण परिचय करा दिया गया है ।
भाग ४ इसमें संविधिचार बताया है ।
भाग ५-६ इनमें संस्कृतके साथ विशेष परिचय कराया है ।

भाग ७-१० इनमें पुष्पिग, ब्रीहिंग और नपुंसकलिङ्गी नामोंके रूप बनायेकी विधि बताई है ।

भाग ११ इसमें " सर्वनाम " के रूप बताये हैं ।

भाग १२ इसमें समासोंका विचार किया है ।

भाग १३-१८ इनमें क्रियापद-विचारकी पाठविधि बताई है ।

भाग १९-२४ इनमें वेदके साथ परिचय कराया है ।
प्रत्येक पुस्तकका मूल्य १) और डा. व्य. २)
२४ पुस्तकोंका मूल्य १२) और डा. व्य. ११)

मन्त्री— स्वाध्याय-मण्डल,

पो. ' स्वाध्याय-मण्डल (पारसी) ' पारसी [त्रि. सूरत]

“ वैदिक धर्म ”

वार्षिक मूल्य म. आ. से ५) रु.

बी. पी. से रु. ५-६२, विदेशके लिये रु. ६-५०
डाक व्यय मलग रहेगा ।

मन्त्री— स्वाध्याय-मण्डल,

पी.- ' स्वाध्याय-मण्डल (पारसी) ' पारसी [त्रि. सूरत]

स्वाध्यायमण्डलके वैदिक प्रकाशन

वेदोंकी संहिताएं

‘वेद’ मानवधर्मके आदि और पवित्र ग्रंथ हैं। हर एक आर्य धर्मको अपने ग्रंथमें इन पवित्र ग्रंथोंको अवश्य रचना चाहिये।

सूक्त अक्षरोंमें सुहित

सूक्त अक्षरोंमें सुहित	सूक्त	वा.स्य.
१ ऋग्वेद संहिता	१०	११
२ यजुर्वेद (वाजसनेयि) संहिता	१	.५०
३ सामवेद संहिता	२	.५०
४ अथर्ववेद संहिता	६	.७५

बड़े अक्षरोंमें सुहित

बड़े अक्षरोंमें सुहित	सूक्त	वा.स्य.
५ यजुर्वेद (वाजसनेयि) संहिता	४	.५०
६ सामवेद संहिता	३	.५०
७ यजुर्वेद काण्व संहिता	५	.७५
८ यजुर्वेद तैत्तिरीय संहिता	१०	२
९ यजुर्वेद मैत्रायणी संहिता	१०	१.२५
१० यजुर्वेद काठक संहिता	१०	१.२५

देवत-संहिता

एक एक देवताके मंत्रोंका अध्ययन करनेसे वेदमंत्रोंके अर्थका ज्ञान ठीक तरह तथा शीघ्र हो सकता है। इसलिये ये देवता-मंत्र-संग्रह सुहित किये हैं।

१ देवत संहिता— (प्रथम भाग)

अग्नि-इन्द्र-सोल-सर्वदेवताओंके मंत्रसंग्रह।

(अनेक सूचियोंके समेत एक निबन्धमें)	११	२
१ अग्नि देवता मंत्रसंग्रह	६	१
२ इन्द्र देवता मंत्रसंग्रह	७	१
३ सोम देवता मंत्रसंग्रह	३	.५०
४ मरुदेवता मंत्रसंग्रह	२	.५

२ देवत संहिता— (द्वितीय भाग)

अश्विनी-आयुर्वेद प्रकरण-सू-उषा-असिति-विश्वेदेव।

इन देवताओंके मंत्रसंग्रह।

(अनेक सूचियोंके साथ एक निबन्धमें)	११	२
१ अश्विनी देवता मंत्रसंग्रह	३	.५०
२ आयुर्वेद प्रकरणम् मंत्रसंग्रह	५	१

३ रुद्रदेवता मंत्रसंग्रह	१.७५	.५०
४ उषा देवता मंत्रसंग्रह	१.७५	.५०
५ असिति: आदित्याश्च मंत्रसंग्रह	३	१
६ विश्वेदेवा: मंत्रसंग्रह	५	१

३ देवत संहिता— (तृतीय भाग)

४ उषा देवता (अर्थ तथा स्पष्टीकरणके साथ)	४	.५०
५ अश्विनी देवताका मंत्रसंग्रह (अर्थ तथा स्पष्टीकरणके साथ)	४	.५०
६ मरुदेवताका मंत्रसंग्रह (अर्थ तथा स्पष्टीकरणके साथ)	५	.७५

ऋग्वेदका सुबोध भाष्य

(अर्थात् ऋग्वेदमें जग्ये हुए ऋषियोंके दर्शन।)

१ से १८ ऋषियोंका दर्शन (एक निबन्धमें)	११	२
(एक एक ऋषिके निबन्धमें)		

१ मधुच्छन्दा ऋषिका दर्शन	१	.१५
२ मेधातिथि	२	.२५
३ शुनःशेष	१	.२५
४ हिरण्यस्तूप	१	.२५
५ काण्व	१	.२५
६ सध्व	१	.२५
७ गोषा	१	.२५
८ पराशर	१	.२५
९ गीतम	२	.३७
१० कुत्स	२	.३७
११ श्रित	१.५०	.३१
१२ संघनन	.५०	.११
१३ हिरण्यगर्भ	.५०	.११
१४ नारायण	१	.२५
१५ बृहस्पति	१	.२५
१६ वागाम्बुषी	१	.२५
१७ विश्वकर्मा	१	.२५
१८ सप्त ऋषि	.५०	.११
१९ वसिष्ठ	७	१
२० भरद्वाज	७	१.५१

नम्री— ‘स्वाध्याय मण्डल, दोस्त— ‘आध्याय मण्डल (पारवी) [वि. सूच]

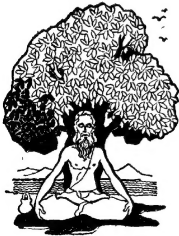
वैदिकधर्म

मेरा मन शिवसंकल्प करनेवाला हो

येन कर्माण्युपसो मनीषिणो
यश्चे कृण्वन्ति विद्येयु धीराः ।
यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां
तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥

(यजु. ३।२)

(अपसः मनीषिणः) शुभकर्म करनेवाले बुद्धिमान् (यश्चे) यज्ञमें (धीराः विद्येयु) और धैर्यशाली वीर संग्राममें (येन कर्माणि कृण्वन्ति) जिस मनकी सहायतासे अपने अपने कर्म करते हैं। (यत् अपूर्वं) जो विलक्षण और (प्रजानां अन्तः यक्षे) प्रजाओंमें पूज्य है, (तत् मे मनः) वह मेरा मन (शिवसंकल्पं अस्तु) शिव संकल्प करनेवाला हो।



मन ही मनुष्यके बंधन और सुकृति का कारण होता है। इस मनको शक्तिशाली बनाकर मनुष्य बहुत समय तक जीवित रह सकता है। इसलिए दीर्घायु की इच्छा करनेवाले मनुष्योंकी सर्वप्रथम अपने मन शुभ संकल्पसे युक्त करने चाहिए। धीरोंके मन यदि शक्तिशाली और निर्भय हों, तो वे शत्रुओंको सहज ही में जीत सकते हैं, इसलिए मनुष्यको चाहिए कि वह अपना मन हमेशा शुभ विचारोंसे युक्त रखे।

यजुर्वेदके प्रथम अध्यायके द्वितीय अनुवाकके द्वितीय मन्त्र पर विवेचन-

वेद-व्याख्यान

[२]

(लेखक— पं. वीरसेन वेदभ्रमी, वेद-संवन, महाराणी रोड इन्दौर नगर- २)



ऋषिः— परमेष्ठी प्रजापतिः । देवता— सविता ।

छन्दः— भूरिग्जगती । स्वरः— निषादः ।

व्वसोः पवित्रमसि श्रुतधारं व्वसोः पवित्रमसि सहस्रधारम् ।

देवस्त्वा सविता पुनातु व्वसो पवित्रेण श्रुतधारेण सुप्वा कामधुक्षः ॥ (यजुर्वेद अ. १, मं. १)

व्वसोः पवित्रमसि श्रुतधारम् ।

यज्ञ अनेक प्रकारसे संसारका पवित्रकर्ता है तथा वह स्वयं भी बहुत प्रकारसे पवित्र है । एवं मन्त्रके प्रथम वाक्य द्वारा यज्ञको पवित्र बताया था, अब उस यज्ञकी पवित्रताका विशेष वर्णन इस तृतीय मन्त्रके विविध पदों एवं वाक्योंमें इष्टिगोचर हो रहा है । यह पवित्र है और पवित्रकारक भी है अतः बहुविध संसारका बहुविधरूपमें पवित्र कर्ता भी है ।

इस मन्त्र वाक्यसे ज्ञात हो गया कि यज्ञ संसारका पवित्र करनेवाला है और वह भी एक प्रकारसे नहीं करता, अपितु सैकड़ों प्रकारसे पवित्रता करता है, फिर हमें क्या आवश्यकता कि यज्ञको छोड़कर पवित्रताके अन्य उपाय सोचें या व्यवहारमें लायें । जब यही सब प्रकारकी पवित्रता हमारे आन्तरिक संसारमें और बाह्य संसारमें करनेमें समर्थ है तो हमें इसका प्रतिदिन अनुष्ठान करना चाहिये और प्रतिदिन इसका अवश्य सेवन करना चाहिये । हमारा आन्तरिक संसार जिसमें शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और आत्मा हैं वह सब एक प्रकारसे नहीं अपितु सैकड़ों प्रकारसे पवित्र हो जावेगी और हमारा बाह्य संसार एवं इसका समस्त

व्यवहार सैकड़ों प्रकारसे पवित्र हो जायगा । इस प्रकार यज्ञानुष्ठानकर्ता सभी जनोंका धर्मार्थकाममोक्ष सिद्ध हो जायगा ।

यदि हम लोग ऐसे परमश्रेष्ठतम कर्मको छोड़कर अन्य किसी कर्ममें संलग्न हो जावेंगे तो निःसन्देह हममें अपवित्रता अनेक प्रकारकी आजावेगी । अपवित्रतासे मलोंका संचय होता है । मलोंके संचयसे तम एवं अज्ञानता होती है । अज्ञानतासे अनेक विकर्मोंके पास हमें जकड़ लेते हैं । पार्श्विके बन्धनोंसे क्रेश एवं दुःखोंका जन्म होता है । इस प्रकार हमारा जीवन दुःखमय हो जाता है । पुनः हम अपने दुःखमय जीवनसे दूसरोंको भी दुःखी बनाते हैं । अतः हम चाहे यज्ञके पवित्र करनेवाले सैकड़ों प्रकारोंको जान सकें या न जान सकें, परन्तु यज्ञ तो सैकड़ों ज्ञात और अज्ञात प्रकारोंसे विविधोंसे एवं मांगोंसे पवित्रता सम्पादन करता रहता ही है ।

यज्ञ सैकड़ों प्रकारसे पवित्रताको विधमें निरन्तर करता रहा है अतः पवित्रता यज्ञका परिणाम है— फल है एवं प्रसाद है । पवित्रता रूपी यज्ञके प्रसादसे सर्वत्र प्रसाद ही प्रसाद— आनंद ही आनंदकी अनुभूति होने लगती है । इसलिये हमें भी किसी कार्य या वस्तुकी पवित्रता एक प्रकारसे नहीं

अपितु सैकड़ों प्रकारसे या अनेक प्रकारसे करनी चाहिये । एक ही प्रकारसे पवित्र की गई वस्तु या कार्यमें एक ही प्रकारकी पवित्रता हो सकेगी । अतः उसे सर्व प्रकारसे पवित्र बनानेके लिये अनेकों प्रकारसे पवित्र बनाना पड़ेगा । और इससे साधन भी हूँवने पड़ेंगे । तभी वह वस्तु या कार्य परम पवित्र अर्थात् श्रेष्ठतम हो सकेगा ।

हमें भी अपने अन्दर पवित्रता स्थापित करनी है । एक प्रकारकी पवित्रताके कर्मसे ही हम पवित्र नहीं हो सकेंगे । यदि हमने जलसे स्नान करने मात्रसे मान लिया कि सर्व प्रकारकी पवित्रता हो गई, तो हम निःसन्देह अपवित्र ही बने रहेंगे । जलसे तो केवल शरीरके कविषय बाह्य मलोंका ही शोधन होता है । शरीरके अनेकविध मलोंके शोधनके लिये अनेक प्रकारके जलोंका प्रयोग करना पड़ेगा । शरीरके जिन मलोंका जलोंसे शोधन नहीं हो सकता, उनके लिये अन्य पदार्थोंका उपयोग लेना होगा । परन्तु केवल शरीरकी ही पवित्रतासे हमारी पवित्रता नहीं होगी । प्राणोंकी भी पवित्रता सम्पादन करनी होगी । प्राणोंकी पवित्रताके लिये अनेक प्रकारके प्राणायामोंकी साधना करनी होगी ।

प्राणोंकी पवित्रतासे शरीर और भी पवित्र होगा । इन्द्रियोंके विकाररूपी मल तो जलसे नहीं स्वच्छ होंगे । वे तो प्राणायामसे ही हटेंगे तभी इन्द्रियाँ निर्मल होंगी । इन्द्रियोंकी निर्मलतासे मनकी शुद्धि भी शुद्ध सात्विक होगी । शरीर और प्राणोंकी पवित्रताके अतिरिक्त अन्तःकरणकी भी अनेक प्रकारके साधनोंसे तथा ज्ञान, कर्म, उपासनाके निरन्तर बार बार अभ्याससे पवित्र करना पड़ेगा । तभी हम अपनेको अनेक प्रकारसे पवित्र कर सकेंगे । पवित्रताकी अनेकताअर्थात् अनेक साधनोंकी साधनाओंमें निमग्न होनेपर भी हमारी पवित्रताकी पूर्ति बिना यज्ञके कदापि पूर्णताका प्राप्त नहीं हो सकती । अतः हमें यज्ञोंका अनुष्ठान करना होगा । तभी हम अपनेको अनेक प्रकारसे पवित्र कर सकेंगे और उससे हमारी अनेक प्रकारकी पवित्रता विधमें यज्ञरूप होकर अनेक प्रकारसे, सैकड़ों प्रकारसे पवित्रताकी जनक होगी । अतः—

‘**वसोः पवित्रमसि शतधारम्**’ की साधना अवश्य करनी चाहिये ।

वसोः पवित्रमसि सहस्रधारम् ।

पूर्व मन्त्रवाक्यसे यज्ञकी सैकड़ों प्रकारसे पवित्रता सम्पादन करनेवाला बताया था, परन्तु यह मन्त्र वाक्य तो

हमें और भी यज्ञकी विशाल पवित्रताकी ओर अप्रसर करनेके लिये कह रहा है कि यह यज्ञ पवित्र है— वह सैकड़ों प्रकारसे पवित्र होते हुए भी वह और भी हजारों प्रकारसे पवित्र है । उसकी पवित्रताके प्रकारोंका अन्त नहीं है । वह सैकड़ों और सहस्रों प्रकारसे अनेक प्रकारके ब्रह्माण्डोंका पवित्र करनेवाला है । पवित्रकर्ता होनेसे उनका धारणकर्ता भी है । धारणकर्ता होनेसे सुखदाता भी है । इसलिये ऐसे पवित्र यज्ञकी धारण करनेसे हम भी परम पवित्र बन सकेंगे और प्राणदाता भी बन सकेंगे । न जाने कितने समयसे कितने प्रकारकी अपवित्रतायें हमारे अन्दर संचित हो रही हैं और विषम भी संचित तथा उत्पन्न हो रही हैं । परन्तु उनका हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है । ज्ञान ही शत है और अज्ञान ही सहस्र है । परिमल शत है और अपरिमित ही सहस्र है । अतः ज्ञान और अज्ञान, परिमित और अपरिमित पवित्रताओंका सम्पादक यज्ञ है । इससे बढकर और कौन श्रेष्ठ हो सकता है ? अतः यज्ञकी श्रेष्ठतम कदा ज्ञाना पूर्ण संगत है ।

जो स्वयं सैकड़ों और सहस्रों प्रकारसे पवित्र है और सबका पवित्रकर्ता भी है उसमें यदि किञ्चित् विकार या दोष आ जावे, तो न जाने पवित्रता कर्ममें कितनी बाधा पड़ जावे और पवित्रतामें बाधा पड़ जानेसे न जाने कितनी प्रकारकी अपवित्रताओंकी वृद्धि होजावे । इससे ज्ञान होता है कि विषममें सहस्रों प्रकारसे यज्ञ व्याप्त होता है और असंख्य प्रकारसे ही हम सबका उपकार करता है । उस यज्ञका यदि सम्यक् रीतिसे अनुष्ठान न हो या उस यज्ञमें कहीं वृद्धि रह जावे या विषमके किसी भागमें सविता देवकी यज्ञ क्रियाका लोप होजावे या वह यज्ञध्वंस हो जावे तो यज्ञसे होनेवाले पवित्रता व्यापारके अभावमें अपवित्रताके प्रसारसे जो अपकार या अनिष्ट अथवा हानियाँ होंगी, वे भी सैकड़ों और सहस्रों ही होंगी और परिणामतः सैकड़ों तथा सहस्रों प्रकार के पाप यज्ञके सर्वत्र व्याप्त हो जावेंगे ।

यज्ञके अभावमें सैकड़ों प्रकारके पापोंसे हमारा और विश्वका वध्पन होजाता है । अनेक प्रकारके रोग, शोक, दुःख, आपत्तियाँ, प्रतिकूलतायें, अवर्षणकाल, हैति और भीति रूपमें कष्टदायक होने लगती हैं । हम उन कष्टोंके जालोंमें फँस जाते हैं और कष्टोंके निवारणका प्रयास करते हैं । परन्तु एक कष्टको जब निवारण करनेमें सफल होते हैं तो दूसरा कष्ट उससे विकराल रूपमें हमारे सामने उपस्थित हो जाता है । क्या हम सब कष्टोंसे मुक्ति होसकती है ? क्या

ये सब प्रतिकूलतायें अनुकूलतायें परिणत होसकती हैं ? वेद इसके लिये उत्तर देता है कि जीवनको यज्ञमय बनाओ, विश्वको यज्ञसे पवित्र एवं पुष्ट करो— परमपवित्र करो। आध्यात्मिक और आधिभौतिक यज्ञोंका अनुष्ठान पंचमहा-यज्ञोंके रूपमें प्रतिदिन करो। यज्ञका विधिवत् अद्वा एवं श्रमसे सेवन करो। इससे सम्पूर्ण पाशोंसे मुक्ति होगी।

यदि हम अपने चारों ओर फैले हुए पश्चिपशाशोंकी और उनके कारणोंको जाननेका प्रयत्न करें और उन पाशोंसे मुक्त होनेका प्रयास करें तो हमें विश्वके प्रत्येक पदार्थके गुण एवं उपयोगकी विधिका ज्ञान होने लगेगा और हमसे भी दिव्य यज्ञसम्पन्न होने लगेंगे। सवितादेवके यज्ञोंकी विधियोंके ज्ञानसे हमारे यज्ञ भी विधिवत् होने लगेंगे। सवितादेवके यज्ञसे समस्त विश्व सहस्रों प्रकारसे पवित्र होता है और हमारे द्वारा रचे हुए यज्ञोंसे हमारा अध्यात्ममण्डल पवित्र होगा। दोनोंकी सहस्रों प्रकारकी पवित्रताओंसे अपरिमित प्रकारकी पवित्रताकी व्यापकता होजावेगी। पवित्रताके वाता-वरणमें प्राणिमात्रका जीवन स्थलीत होने लगेगा और अप-वित्रताके अभावमें ज्ञानका उद्भव होने लगेगा। ज्ञानकी श्रौतिके समिद्ध होनेपर फिर उससे पवित्र और बड़ा होगा। ज्ञान परमपवित्र है। उसकी प्राप्तिसे बन्धनोंकी निवृत्ति और मोक्षकी प्राप्ति होती है। अतः यज्ञ विश्वमें अनेक प्रकारकी छोटीसे छोटी, सूक्ष्मसे सूक्ष्म और बड़ीसे बड़ी ज्ञान और अज्ञान परिमित और अपरिमित, सैकड़ों और सहस्रों प्रका-रकी पवित्रताओंकी साधन करता हुआ बहुत प्रकारसे ब्रह्मा-ण्डोंका धारण एवं पोषण करता हुआ—

वसवोः पवित्रमसि सहस्रधारम् ।

मन्त्रवाक्यको सार्थक कर रहा है।

देवस्त्वा सविता पुनातु ।

उस परमपवित्र यज्ञको जो सब ओरसे सहस्रों प्रकारसे पवित्रकर्ता है उसका भी पवित्रकर्ता सवितादेव— परमात्मा है। अर्थात् सवितादेव परमपवित्र है। परमपवित्रकर्ता है। जो भी सर्वाधिक पवित्रकर्ता परमात्माके अतिरिक्त अन्य कोई हमें दृष्टिगोचर होता है उसके भी आप ही पवित्रकर्ता हैं। अतः उस यज्ञको जिसका हम अनुष्ठान करें उसको सवितादेव—परमात्मा—अवश्य पवित्र करें।

यदि सवितादेव उस यज्ञको पवित्र नहीं करेंगे तो यज्ञ 'शतधारम्' और 'सहस्रधारम्'—अर्थात् सैसारक,

अनेकविध ब्रह्माण्डका कैसे धारणकर्ता बन सकेगा ? इसलिये यज्ञके साथ पवित्रताओंके मूल सवितादेवका हम प्रथम स्मरण करते हैं। आधिभौतिक पक्षमें जब सविताका उद्भव होता है, तो उद्भवके साथ ही हम अपने भौतिक यज्ञको प्रारंभ करते हैं। उस सवितादेव—परमात्माकी स्तुति प्रार्थना-पासना करके उसका अपने हृदयमें ध्यान करते हैं और उस व्यापक, वेरेण्य, सवितादेवसे प्रार्थना करते हैं कि वह अपनी व्याप्तिसे एवं अपने अर्गस, हमें पवित्र करें, हमारे यज्ञको पवित्र करें तथा सृष्टि यज्ञोंको भी पवित्र करें।

यज्ञके सैकड़ों और सहस्रों प्रकारसे पवित्र होनेके पश्चात् ही जब सवितादेव अपनी पवित्रतासे उसे और भी पवित्र कर देंगे तो वह यज्ञ न जाने और भी कितना पवित्र हो जायगा। हमारे यज्ञमें सवितादेवकी उपस्थितिसे, हमारे हृदयमें उसका प्रकाश होनेसे हमारी सब प्रकारकी पवित्र-तायें होजाती हैं। यज्ञमें उसी देवकी वेदवाणीका प्रयोग करके तथा उसीके अनुसार कर्म करनेसे हमारे समस्त कर्म एवं व्यवहार पवित्र होजाते हैं। इस प्रकार यज्ञको अंगीकार करनेसे जन्मकी सफलता और उसके द्वारा दिव्यकर्मोंकी साधनासे देवत्व प्रकट होने लगता है। परन्तु वह सब देवत्व वास्तव-में सविताका ही हमारे माध्यमसे होता है।

सवितादेवसे सब ओरसे पवित्र हुआ वह यज्ञ समस्त संसारको अनेक प्रकारसे धारण करनेवाला तथा सुखदाता होजाता है। यदि सवितादेव यज्ञको पवित्र न करें तो हमारे सारे पवित्रताके पुरुषार्थ निष्फल होजावेंगे। सवितादेव ही सब अग्नि, वायु, पृथिवी आदि आठ वस्तुओंके उत्पन्न करने-वाले हैं अतः सविताका मातृत्व समस्त जगत्के प्रति है। माताकी शक्ति समस्त पदार्थोंमें व्याप्त है और उसीके रससे बल एवं सामर्थ्य समस्त विश्वको प्राप्त होरहा है।

इसलिये सब प्रकारके यज्ञोंमें सवितादेवकी प्रार्थना, उपासक आवश्यक है। उसके द्वारा सम्पन्न की गई पवित्रता, मूलभूतयुक्त होनेसे नैसर्गिक पवित्रताका कारण होजाती है। नैसर्गिकता ही पदार्थका धर्म कहा जाता है। वही उसका गुण एवं स्वभाव होता है। अतः पवित्रकर्ता यज्ञको जब सवितादेवकी भी पवित्रता प्राप्त होजाती है तो वह उसके प्रत्येक अंशमें व्याप्त होकर अक्षुण्ण बनी रहती है जिससे यज्ञका धर्म पवित्रकर्ता—सदा, सर्वत्र बन जाता है। इस लिये पवित्र यज्ञको—

देवस्त्वा सविता पुनातु—

के आदेशसे उसकी उपासना वेद मन्त्रोंके द्वारा यज्ञमें करके पवित्र करनेका प्रयत्न अवश्य करें ।

वसंतोः पवित्रेण श्रुतधारेण सुप्वा ।

— वह पवित्र यज्ञ संसारकी पवित्रताका निमित्त होनेसे समस्त संसारका धारण करता है । वह यज्ञ वेदवाणीके द्वारा पवित्रताका कारण बनकर भी समस्त संसारको पवित्र करता हुआ संसारका अनेक प्रकारसे धारण पोषण करनेवाला है । वह पवित्र यज्ञ वेदके विज्ञानरूपी कर्मों द्वारा अत्यन्त पवित्र होता हुआ समस्त ब्रह्माण्डका धारक, पोषक एवं पवित्रकर्ता भी है ।

वह यज्ञ जब वेदकी वाणी एवं उसके विज्ञान कर्मसे पवित्रकृत होजाता है तो वह परब्रह्मकी पवित्रतासे युक्त होजाता है । उत्कृष्ट स्थानोंसे, उत्कृष्ट प्रकारसे वह परब्रह्मके तेजसे संयुक्त होजाता है । अतः यज्ञ उपास्य है तथा उपासनाका साधन भी है । उस यज्ञरूपी प्रभुकी हम नमस्कार करते हैं और उसको स्वाहा कहकर सर्वस्व समर्पण भी करते हैं ।

यज्ञका अनुष्ठान करके हम भी पवित्र हो जावेंगे और वेदवाणीको धारण करके परमात्माकी पवित्रतासे हम भी अपनेमें दिव्य पवित्रताको धारण कर सकेंगे तथा वेदके विज्ञान युक्त कर्मोंसे, यज्ञोंको करके अपने विज्ञानमय कोशको दिव्य तेजसे सम्पन्न कर सकेंगे । इस प्रकार पिण्ड और ब्रह्माण्डकी पवित्रता यज्ञके द्वारा हो जाती है । उसकी पवित्रतासे धारणा एवं पोषण करनेकी शक्ति विश्वमें अप्रतिष्ठ रूपसे सतेज होकर कार्य करने लगती है ।

अपवित्रतासे विनाशक या संहारक तत्वोंकी वृद्धि होती है और संसार क्लेश एवं दुःखोंसे परिपूर्ण होने लगता है । अपवित्रताओंसे मलोंकी वृद्धि होती है । मलोंसे अज्ञानकी वृद्धि होती है । अज्ञानसे तमकी वृद्धि होती है । तमकी वृद्धिसे दृष्टान्त शक्तिका अभाव हो जाता है । दृष्टान्त शक्तिके अभावमें शक्तिका अवरोध हो जाता है । शक्तिका अवरोध अगति है । अगति ही जड़ताकी जड़ है । अतः अपने अन्दर और बाह्यके मलोंके आवरणोंको तथा अज्ञान एवं जड़ताके पाशोंसे मुक्त होनेके लिये और पवित्रताके प्रकाशमें निवास करके उच्चतमकी ओर अग्रसर होते हुए आनन्द स्वरूप परमात्माको प्राप्त करनेके लिये यज्ञके मार्गका अनुसरण करें । उस यज्ञको पवित्र बनानेके लिये सवितादेव तथा उसकी

पवित्र वेदवाणी एवं उसके ज्ञान विज्ञान युक्त कर्मोंको हम धारण करें ।

मन्त्रका 'सुप्वा' शब्द उस यज्ञकी पवित्रताकी महा-मता एवं उसकी उत्तम क्रियाशीलताको प्रकट करता है कि वह यज्ञ किसी न्यून क्रियासे नहीं, किसी सहायक क्रिया द्वारा गौणवृत्तिसे नहीं अपितु मुख्य रूपसे, पूर्ण रूपसे और परिपूर्ण उत्तम रूपसे, निश्चय रूपसे पवित्र करनेवाला है अतः—

वसंतोः पवित्रेण श्रुतधारेण सुप्वा ।

इस वाक्यको हृदयंगम करें । इसके आशयको हृदयंगम करें कि वह यज्ञ पवित्रताके हेतुसे, वेद विज्ञान युक्त कर्मोंसे, बहुत प्रकारके धारक गुणोंसे परमेश्वर एवं वेदवाणी द्वारा अच्छे प्रकार पवित्र करता है तथा अच्छी प्रकारसे पवित्रताका हेतु भी है ।

कामधुक्षुः ?

यज्ञसे कामनाओंकी पूर्ति होती है । जीवनकी विविध आशाओंका—कामनाओंका दोहन यज्ञसे होता है । उन कामनाओंके दोहनके लिये कामानुसार वेदमन्त्रोंका जपन करना चाहिये । किस मन्त्रसे किस कामनाका दोहन या प्राप्ति हो सकती है । इसका ज्ञान वेद मन्त्रोंके अर्थोंपर गंभीर चिन्तनसे ज्ञात हो सकेगा । तदनुसार उन मन्त्रोंका यज्ञमें प्रयोग कर्मकाण्डमय करना होगा । तभी उससे अभीष्ट फलोंकी प्राप्ति हो सकेगी । इसीलिये वेदके मन्त्रमें प्रश्न किया गया है कि 'कामधुक्षुः' यज्ञमें प्रयुक्त की गई वेदकी श्रेष्ठ वाणियोंमेंसे किस कामनाके दोहनकी कामना करते हो ?

यज्ञसे कामनाकी पूर्तिके लिये वेदवाणी परम सहायक है । अतः वेदवाणीको जितनी उच्चमता एवं पवित्रतासे धारण करके उसका यथोचित प्रयोग करेंगे, उतनी ही पूर्णतासे कामनाकी सिद्धि होगी । वेदको धारण करनेके लिये हमें अपनी भी पवित्रता करनी होगी । जबतक हम पवित्र नहीं हो पाते तबतक हम वेदको कैसे धारण कर सकेंगे ? शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि एवं इसके समस्त व्यापारको शुद्ध करना होगा ।

यदि हम पवित्र होकर भी वेदको अपवित्र या अशुद्ध करके प्रयुक्त करेंगे तो कामनाओंका दोहन नहीं हो सकेगा । अतः यज्ञमें वेदमन्त्रोंका उच्चारण या प्रयोग अत्यन्त शुद्ध रूपसे ही करना होगा । वाणीके अन्यथा प्रयोगसे विपरीत

अर्थ नियन्त्र होने लगते हैं और हमारी अज्ञानतासे, वेद-मन्त्रोंके अशुद्ध उच्चारणसे अनर्थ—असंग भी हो जायगा।

परमात्माकी वेदवाणी परम पवित्र है। उसके एक-एक अक्षरमें महान् अर्थ भरा हुआ है। उसके एक-एक अक्षरमें महान् रहस्य छिपा हुआ है। उसके एक-एक स्वरमें महान् रस एवं संगीत भरा हुआ है। उसकी रचनामें महान् शक्ति निहित है। वह परमात्माका सबसे महत्वपूर्ण विषयकोश है। वह परमात्माका उद्कृष्ट ज्ञान है। वह उस ब्रह्मका महान् भन है।

उन वेद मन्त्रोंमें परमात्माकी तेजस्विता प्रकट हो रही है। यदि हम उन मन्त्रोंको अशुद्ध बोलेंगे तो उनकी तेजस्विताका दर्शन नहीं हो सकेगा। यदि हम मन्त्रको स्वर रहित या अशुद्ध स्वरोंमें उच्चारित करेंगे तो मन्त्रके रसका आस्वादन नहीं कर सकेंगे, जिससे वेदवाणी द्वारा बधाय लभ नहीं हो सकेगा। अतः यज्ञ द्वारा वेदवाणीसे सब प्रकारकी कामनाओंका दोहन करनेके लिये हमें— ' कामधुक्षः ? ' प्रश्नका उत्तर अपने जीवनमें कामनाओंकी पूर्ति के लिये अनेक प्रकारके यज्ञोंका अनुष्ठान करके देना होगा।

‘ इति द्वितीयानुवाकस्य तृतीय मन्त्रस्य वेदव्याख्यानम् ’



गीता — पुरुषार्थबोधिनी

[लेखक— श्री पं. श्री. वा. सातवलेकर]

‘ मैंने श्री पं. सातवलेकरजी की लिखी हुई श्रीमद्भगवद्गीता पर ‘ पुरुषार्थ—बोधिनी ’ टीका पढ़ी और मैं उससे अत्यन्त प्रभावित हुआ। यह टीका पढ़कर मैं समझ सका कि गीता केवल आप्यात्मग्रंथ ही नहीं है, अपितु यह इस लोकको बसानेवाला ग्रंथ भी है। वह संसार छोड़कर और वीतराग बनकर जंगलमें जानेका उपदेश नहीं देती, अपितु संसारमें ही रहकर पग—पग पर जानेवाले संकटोंसे किस प्रकार टक्कर ली जाए, इसका मार्ग बताती है। मेरी यह मिश्रित धारणा है कि यह प्रत्येक संस्था व कालेयोंके द्वारा एक संग्रह करने योग्य ग्रंथ है। ’

—महात्मागांधी

‘ यह गीता पर एक अनोखी टीका है, जिसने गीताके एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जो आजतक विद्वानोंकी दृष्टिसे भोझल था, भरपूर प्रकाश डाला है। मुझे यह पढ़कर अत्यन्त आनन्द हुआ। मुझे आशा है कि पाठक इसे हृदयसे अपनायेंगे। ’

—पि. डा. देशमुख, उपकुलपति—दिही विश्वविद्यालय

यह टीका अपने ढंगकी एक ही है। जिस किसीने भी इसे पढ़ा, मुक्तकण्ठसे इसे सराहा। सभी उच्च कोटीके विद्वानोंने इसकी बड़ी प्रशंसा की। इसकी माँग अत्यधिक है, अतः पाठकोंके आग्रह पर हमें इसकी चौथी आवृत्ति निकालनी पड़ी। यह ग्रंथ हिन्दी, मराठी और अंग्रेजी तीन भाषाओंमें मिल सकती है, जाप भी शीघ्रता कीजिए। शिक्षण-संस्थाओं तथा अन्य संस्थाओंको तथा व्यापारियोंको भी उचित कमीशन पर ये पुस्तकें मिल सकेंगी।

पृष्ठ संख्या ८५०]

[मूल्य २०) रुपये (डा. डब. शुल्क)

पुस्तक तथा विस्तृत मूचीपत्रके लिए लिखें—

व्यवस्थापक—‘ स्थाप्याय मण्डल, पोस्ट—‘ स्थाप्याय मण्डल (पारडी), पारडी [जि. चूरख] (गुजरात)

वैदिक ऋचाओंकी ओजस्विता

(लेखक— श्री पं. वेदव्रत शर्मा, शास्त्री)

[गताङ्कसे आगे]

वर्ण-व्यवस्था तथा आश्रम-व्यवस्था पर प्रथम ही पर्याप्त विचार किया गया है। अतः पुनः इन विषयोंपर लिखना पुनरुक्ति ही होगी। परन्तु इन विषयोंपर जनता द्वारा किये साधक-बाधक विचारों पर भी प्रकाश डालना आवश्यक है।

लोग कहते हैं कि आश्रम-व्यवस्था इस विज्ञानके युगमें व्यर्थ है, क्योंकि ब्रह्मचर्यादि अमनोवैज्ञानिक हैं। इस भौतिक-युगमें सुख-भोगसे मुख मोड़ना मूल्यवाना है। इस प्रकार तर्क करनेवाले प्रथम तो आश्रम-व्यवस्थाको गहराई तक समझते ही नहीं, केवल उसके विकृत रूपको देखकर ही कोरा तर्क करते हैं। संसार प्रत्येक कार्यका पुरोगम प्रथम ही बनाता है, बिना पुरोगमक कोई भी कार्य समुचितरूपसे नहीं किया जा सकता। इस प्रकार मनुष्यके जीवनका पुरोगम धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी प्राप्ति है। इनको एक साथ ही नहीं प्राप्त किया जा सकता। इनके सम्पादनमें क्रम और समयका निर्धारण तो करना ही होगा। इस प्रकार सौ वर्षकी औसत आयुको चार भागोंमें विभक्त कर दिया गया था। धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी प्राप्तिके लिये ही ये चार विभाग किये गये हैं। इनकी प्राप्तिके लिये उचित स्थानों और पृथक् पृथक् समयकी आवश्यकता होती है। यही आश्रम-व्यवस्था है। ब्रह्मचर्य अमनोवैज्ञानिक है, इसके समाधानके लिये पूज्य गांधीजीकी, स्वामी विवेकानन्दजीकी तथा स्वामी दयानन्दजीकी जीवितनिर्यापट्टिये, तो सभी शंकायें निरमूल हो जायेंगी।

इसी प्रकार वर्ण-व्यवस्थापर भी शंकायें की जा रही हैं। वास्तवमें ये शंकायें यथार्थ ही हैं। इन शंकाओंके उत्पन्न होनेका कारण भी विकृत-वर्ण-व्यवस्था ही है। लोग वर्ण और जातिको एक ही समझने लगे। वास्तवमें मानव-जाति विश्वमें एक है। जातिके उच्चारणकी असमर्थतासे लोग जाति कटने लगे। जातिमें अपने कुटुम्ब और सम्बन्धी गण जाते हैं। वर्णको जाति मानकर इसकी व्यवस्था क्रमसे की गई। क्रमसे लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मानने लगे।

वास्तवमें मनुने स्पष्ट कहा है “ कि सब जन्मसे शूद्र होते हैं। जब उनके संस्कार होते हैं, तब उन्हें द्विज कहते हैं।” जब वे ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उन्हें विप्र कहते हैं। जब आत्म-ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ब्राह्मण कहलते हैं। आत्मकल लोग इन शब्दोंसे चिढ़ते हैं, क्योंकि इसका विकृतस्वरूप ही उनके सामने है। शब्दसे भले चिह्नः परन्तु कर्मसे चिह्नकर कही जायेंगे। शूद्र शब्दक बजाय ‘हरिजन’ कहें, इससे क्या होता है। शूद्र शब्दका अर्थ शोक करनेवाला; जिसकी बुद्धिका विकास सर्वसाधन प्राप्त करते द्रुपे भी नहीं होता उसे शूद्र कहते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी बुद्धि अविकसित होती है। और उसका जैसे जैसे शारीरिक विकास होता जाता है वैसे ही उसको बुद्धि भी विकसित होती जाती है और उसका शूद्र-पन भी समाप्त हो जाता है। कुण्डित और तामसी बुद्धिवाला ही शूद्र होता है। अज्ञानके कारण पद पद पर बसे शोकका शिकार होना पड़ता है। जन्मसे न कोई ब्राह्मण होता है और न कोई क्षत्रिय।

मानव सामाजिक उत्तरदायित्व वहन करे, यह उसका कर्तव्य है। ब्रह्मचर्याश्रम ही (छात्र-जीवन ही) सामाजिक कर्तव्यके वहन करनेकी क्षमता प्रदान करता है। मनुष्यको अपने प्रति क्या करना चाहिए, समाज तथा राष्ट्र के प्रति क्या करना चाहिए इन सब बातोंकी क्षमता ब्रह्मचर्याश्रम ही प्रदान करता है। इन उत्तरदायित्वोंको वहन करता हुआ ही नागरिक अधिकारोंका अधिकारी होता है। स्नातक होनेके पश्चात् शिक्षा, रक्षा, उत्पादक और धर्म इन कर्तव्योंमेंसे किसी एक कर्तव्यको अङ्गीकार करे। इसके प्रदणक लिये गुण, कर्म, स्वभाव तीनोंका सहयोग होना चाहिए। स्वभावका अभिप्राय उस उत्तरदायित्वके सम्पादनमें अभिरुचि और स्वयंकी प्रकृति, गुणका अर्थ निपुणता या कुशलता है, कर्मका अर्थ उस उत्तरदायित्वको कार्य रूपमें लाना ही है।

इन उत्तरदायित्वोंको जो नहीं स्वीकार करता, उसे वर्णोत्से हतर समझा जाता है। उसे नागरिकताके अधिकार नहीं

मिलने चाहिए। प्रथम कर्तव्य और तब अधिकार प्राप्त होता है। भारतीयसंस्कृतिमें यह व्यवस्था समाज तथा राष्ट्रकी स्थितिके लिए मरुदण्डका काम करती है। इस लक्ष्यकी प्राप्तिके लिये सारी शिक्षण संस्थाओंको नालन्दा और तक्षशिला यानी गुरुकुलोंका रूप देना होगा। शिक्षाको अनिवार्य करके सबके लिए पांच वर्षसे लेकर २५ वर्षकी आयुतक शिक्षण और टेनिङ्गकी व्यवधि रखी जाये। इससे पहले शादी करनेकी अनुमति न दी जाये। स्वातन्त्र्यर दीक्षा-संस्कारके बाद राष्ट्रेसे जीविका प्राप्त करके अपने घर जाकर अपनी ज्ञातिमें शादी करें।

आस्तिकता

भारतीय संस्कृतिकी आधार-शिला आस्तिकता ही है। आत्मा, परमात्मा, भाग्य और पुनर्जन्म पर विश्वास करना ही आस्तिकता है। इन पर न विश्वास करना नास्तिकता है। इस पर डॉ० सुग्रीराम शर्मा अपनी 'आर्य-संस्कृति' में कहते हैं—

‘आस्तिक-भावने आर्य-संस्कृतिको प्रकृतिकी प्राण-श्रृङ्खलासे हटाकर सम्राज बनाया है, उसे बल दिया है और उदात्त आदर्शसे सम्बन्धित किया है। हमारी आत्में वहाँ नहीं रहकर उस आदर्शकी ओर लगी रहती हैं, जहाँ हमें अन्तमें पहुँचना है, जहाँ हमारी जीवन-यात्राकी सीमा है, जो हमारा वास्तविक घर है। आर्य-संस्कृति (यानी भारतीय-संस्कृति) इस धनसे अपनेको घनी समझती है।’

जाते चलकर आपने पुनर्जन्मपर भी अनुपम प्रकाश डाला है। जैसा कि आप लिखते हैं।

‘इस जीवनसे पूर्व भी हमारा जीवन था और इसके बाद भी रहेगा। जीवन शृङ्खलामय है। इसमें अनन्त कठिनाई हैं। ये कठिनाई कर्मवादसे सम्बन्धित हैं। हम न जाने कबसे कर्म करते चले आ रहे हैं और न जाने कबतक करते चले जायेंगे। इस शृङ्खलाका अन्त तभी होगा, जब हम प्रकृतिके उत्तम, मध्यम और अधम अर्थात् सव, रज और तम, तीनोंसे परे हो सकेंगे। हमारा वर्तमान जीवन कर्म-शृङ्खलाकी एक कड़ी है। उस पर (जीवात्मा) और अपर (परमात्मा) के दर्शनसे ही ये कठिनाई कट सकती हैं। अतः कर्म-वाद और पुनर्जन्मका सीधा सम्बन्ध आस्तिक-वादसे है।’

यें पकियाँ मानवात्माको आकर्षित करती हुई एक सुन्दर रहस्यका उद्घाटन करती हैं।

आत्मानं विजानीहि

‘अपनेको समझो’। क्योंकि अपनेको समझ कर ही अन्य वस्तुयें समझी जा सकती हैं। इसलिये पूज्य बापूजी अपनी प्रार्थनामें नित्य कहा करते थे कि, ‘न चादं भूत-संघः’। मैं पात्र-भौतिक नहीं हूँ। जैसा कि आजकल अर्ध-वैज्ञानिक अपनेको भौतिक मानते या कहते हैं कि मैं इस विषयमें कुछ नहीं जानता। इस ज्ञानके लिये मृत्यु और जन्मके कारणोंपर गूढ़तम विचार करना होगा। इन विचारोंकी सहायताके लिए सत्-सङ्ग और सन्त-साहित्य पढ़ना, पढ़ेगा। मदन और सुधाचरण मिश्रान्त कर्तव्य होंगे। महाचर्य और मौनिक साधनोंकी भी सहायता लेनी पड़ेगी। उत्पत्ति और मृत्युकी गुत्थी सुलझानेमें भी आत्मबोध हो सकता है। कान्तकारियोंकी तथा सन्त, महात्माओं (गंधी, बिश्वेकानन्द, स्वामी वृत्तानन्द) की जीवनियों भी प्रकाश-स्तम्भका कार्य करेंगी।

शहरों में सैर कर लूँ सहारों खाक उडा लूँ।

तुझको भी खोज लूँगा अपनेको पहले पा लूँ ॥

अर्थात् भोग विलासको त्याग करके वैराग्यका जीवन बिनाकर अपनेको पहचान लूँ, तो हे प्रभो! आपको पहचान लूँगा।

इस प्रकार आत्म-ज्ञानके पश्चात् सत्य, अहिंसा, त्याग और सेवाका व्रत धारण करना मानव-मात्रका कर्तव्य होता है। भारतीय संस्कृतिका भव्य-भवन इन्हीं चार स्तम्भोंपर आधारित है।

My heart is the hall in which the members of my society sit. Whom and how far can I accommodate in this hall ?

—श्री गङ्गाप्रसाद उपाध्याय

मानव-हृदयको विशाल विस्तृत बनाना पड़ेगा। भारतीय-संस्कृति मानव-हृदयको विशाल बनाती है। अपने और परायेकी तंगविली उदारता द्वारा मिटाती है। उदारता स्वको विशाल बनाती है और संसारको कुटुम्बमें बदल देती है। यही है भारतीयता।

The best culture is that which contributes to the fullest growth of man without handicaps or wastage.

भारतीय-संस्कृति मानवमात्रका पूर्ण विकास करती है। और विकासमें बाधक-तत्त्वोंका निराकरण करती रहती है।

अच्छिन्नस्य ते देव सोम सुवीर्यस्य
रायस्योपस्य ददितारः स्वाम् ।

O peace-giving God, may we be the preservers of the uninterrupted strength giving and enriching gift. This is the foremost all bounteous culture, O adorable, well-wisher of all.

Vedic culture, page 17.

संस्कृति और सभ्यता

‘भया सह विद्यते या सा सभा, सभायां भवः सभ्यः, तस्य भवः सभ्यता’ ‘भा’ अर्थात् ज्ञान-ज्योतिसे युक्त मानव-समूहको सभा कहते हैं। इस सभामें जो रहने योग्य है वह सभ्य कहलाता है। सभ्य शब्दको जब हम भाव-वाचक-संज्ञामें बदलते हैं, तो सभ्यता जन्म सिद्ध होता है। सभ्य ही सभाकी शोभा है। सभ्य सभी की मर्यादाकी रक्षा कर सकता है। जहाँ एक मनुष्य दूसरे मनुष्योंकी न्यूनताकी पूर्ति करता है तथा अपनी न्यूनताकी पूर्ति दूसरों द्वारा करता है, वह स्थान सभाका होता है। जैसे दीपावलिमें एक दूसरे दीपकके नीचेके अन्वकारको दूर करती हैं, उसी प्रकार सभासद दूसरेकी न्यूनतायें मिटाता है। संस्कृतमें एक सुभाषित है—

न सा सभा यत्र न भाति कश्चित्,
न सा सभा यत्र विभाति चैकः ।
सभा तु सैवास्ति यथार्थरूपा,
परस्परं यत्र विभान्ति सर्वे ॥

“वह सभा नहीं है जहाँ किसीके गुणोंका विकास नहीं होता, हम उसे भी सभा नहीं कह सकते, जहाँ मनुष्य अकेला ही प्रकाशित होता है। वास्तवमें सभा वही है जहाँ आपसमें सब अपने अपने गुणोंसे प्रकाशित होते हैं। और जहाँ एक दूसरेके प्रकाशसे आपसमें लोग प्रकाशित हों।”

न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः,
वृद्धाः न ते ये न वदन्ति धर्मम् ।
धर्मो न सः यत्र च नास्ति सत्यं,
न तत् सत्यं यच्छलेनानुविद्यम् ॥

“वह सभा नहीं जहाँ बूढ़ नहीं हैं। वे बूढ़ नहीं, जो धर्मकी बात नहीं कहते। वह धर्म नहीं जिसमें सत्यका अभाव है। वह सत्य नहीं, जिसमें छद्म भरा हुआ है।

सक्तुमिव तितउना पुनतो

यत्र धीराः मनसा वाचमकत ।

अत्रा सखायः सख्यानि जानते

भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधि वाचि ॥

अ. १०।७।१२

जहाँ पर लोग सात्विक-बुद्धिकी चळनीसे वाणीको सक्तु (सतुजा) के समान छान कर बोझते हैं। वहाँ लोग अपने मित्रोंकी मित्रताको जानते हैं। उनकी वाणीमें कल्याण-लक्ष्मी निवास करती है।

सभ्यता देश-कालकी गतिविधिसे साथ बदलती रहता है। परन्तु संस्कृति देश-कालकी परिस्थितिसे परे है। एक समय या जबकि भारत पराधीनताकी बेड़ीमें जकड़ा था। भारतको स्वतंत्र राष्ट्रका गौरव प्राप्त नहीं था, उस समय काले गुलाम भारतीय असभ्य माने जाते थे। ईसाई जाति ही सभ्यताकी कसीदी पर खरी उतरती थी। परन्तु आजकी गतिविधि दूसरी है। सभ्यताकी कसीदी बदल गई। भारतकी स्वतंत्रताका अदृष्टि-गत प्रभाव संसार पर पड़ा है। अब हम भी मनुष्य और सभ्य समझे जाने लगे। सम्प्रति समाजमें कुशलतासे रहना वा चतुरता ही सभ्यता है। सभ्यताका आधार शक्तियोंको अनिवार्यता नहीं रखता, जब कि संस्कृति जीवनाङ्कुरको ही वृक्षकार बनाना चाहती है। आजके दम्भमें सभ्यता, बाह्य वातावरणमें अपने आपको खपाना ही है। आजकी सभ्यता विज्ञप्रकार है—

अन्तः शाकाः बहिः शैवाः सभामध्ये च वैष्णवाः ।
नानारूपधराः कौलाः विचरन्ति महीतले ॥

भीतर इन्द्र शाक, बाहर शैव, सभामें वैष्णव अर्थात् अपनेको ऊपरी हाथ-भावसे बाह्य वातावरणके अनुकूल बनाना ही सभ्यता है। शरावियोंमें शराबी, चोरोंके मध्यमें निपुण चोर, पण्डितोंमें पण्डित, शानियोंमें शानी, राजनीतिज्ञोंमें राजनीतिज्ञ बनना ही सभ्यता है। परन्तु प्राचीनसभ्यता संस्कृतिकी अनुरूपता रखती थी। आजकी सभ्यता क्षण क्षणमें रूप बदलती है।

एक समय या जब कि जीवनको संग्राम माना जाता था। योरूप अपनेको इस गुणके कारण सभ्य मानता था, परन्तु आज सहासित्वको भावना सभ्यताकी कसीदी है। पर कभी दया और क्षमा मनुष्यकी कायरतामें शामिल थे।

Mercy is the weakness of a timid brain. The strong are never merciful. “Mercy is a double blessing” शैक्सपियर ।

‘Mercy is all-round curse’ says the modern scientist. Vedic culture, page 13.

परन्तु आजकी सभ्यतामें दया और क्षमा मानवताके प्रधान अङ्ग हैं।

कुछ दिन हुये योरूप, एक निर्बल जीव दूसरे सबल जीव-का आहार है, इस नियमको प्रकृतिका नियम मानता था। कहता था कि समुद्रमें छोटी मछलियोंको बड़ी मछलियाँ खा जाती हैं, उसी तरह यदि छोटे राहोंको बड़े राष्ट्र हड़प लें, तो क्या हर्ज है? हिटलर संस्कृति और सभ्यताके आदर्शें इसी नीतिका पोषक था। इसलिये योरूप अपनेको ही सभ्य मानता था। भारत कहता है कि विनाश प्रकृतिका प्रथम धर्म नहीं है। भारत कहता है कि पहले उत्पन्न करो, फिर उसका पालन करो और तब उसका विनाश करो। किसान बीज बोता है, फसल उत्पन्न करता और सींचता है, रखा करता है जब फसल पक जाती है तब उसे काटता है। इस प्रकार प्रकृतिमें प्रकृत्य अर्थात् उत्पादकत्व, विष्णुत्व पालकत्व और स्थापित्व, तीसरा गुण कर्तृत्व विनाशकत्व है। बुद्ध-देवी योरूपने प्रकृतिके तीसरे नियमको प्रथम नियम स्वीकार किया। मातृत्वकी प्रकृतिके रूपको छोड़ कर शक्तिके रूपको ही देखा। इस दुर्गा समझा। भारत तो कहता है पुत्र कपुत्र भले ही हो जाय, परन्तु माता कुमाता नहीं होती। “कुपुत्रो जायेत माता कुमाता न भवति।” मानव सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। अतः पशुता इसका आदर्श नहीं है। सबल निर्बलकी रक्षा करे, दुर्होंका संहार करे वह मनुष्यता है। सबल निर्बलका नाश करे और अपनेसे सबलसे डरे वह पशुता है। पूर्व और पश्चिमकी सभ्यतामें भी अन्तर है।

मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महत्तमनाम्।

मनस्यम्यद् वचस्यम्यद् कर्मण्यम्यद् दुरात्मनाम् ॥

“मनमें कुछ, वाणीसे कुछ और कर्मसे कुछ और ही करना वर्तमान सभ्यताकी मीलकता है और मनसा, वाचा, कर्मणा एकरूपता रखना प्राचीन सभ्यता है।”

All true culture needs civilization. But all civilization does not contribute culture.

—Vedic culture, page 16.

“प्रत्येक शुद्ध संस्कृति सभ्यताकी आवश्यकता रखती है, परन्तु प्रत्येक सभ्यताके लिए संस्कृतिकी आवश्यकता नहीं रहती।”

वैदिक-संस्कृति और सभ्यता

मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज क्या है? मनुष्य-

समुदाय और पशु-समूहको क्या हम मनुष्य-समाज वा पशु-समाज कह सकते हैं? नहीं; पशु-समूहको समज और समूहको समाज कहा जाता है। समज और समाजमें बड़ा अन्तर है। समज केवल समुदाय वाचक ही है। परन्तु समाजका रूप निम्न है।

सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।

देवा भागं यथा पूर्वं संजानाना उपासते ॥

समानो मन्त्रः समितिः समानी

समानं मनः सह चित्तमेवाम्।

समानं मन्त्रमभि मन्त्रये वः

समानेन वो हविषा जुहोमि ॥

संसमिधुवसे वृषधम्ने विश्वानुर्य्य आ।

इहस्पदे समिध्यसे स नो वसून्मा भर ॥

समानी व आकृतिः समाना हृदयानि वः।

समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥

कण्वेद १०।१९।१

मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वह सर्व-मान्य सिद्धान्त है। परन्तु समाजकी रूपरेखा कैसी होनी चाहिए, वह अवै-सम्मत है। जो जनसमूह साथ साथ मिलकर किसी निश्चित सर्व-हितकारी लक्ष्यके प्रति प्रगति करना है, जिसका लक्ष्य सबका सम-हित है तो हम उस जनसमूहको समाज कहते हैं। डाकुओं और चोरोंका समूह समाज नहीं कहला सकता। वैदिक-संस्कृति पृष्ठ २१ पर निम्न बातें पढ़ने योग्य हैं, यथा—

One, and very important mark of civilization, therefore, is community of purpose, Community of mind, Community of language and Community of action.

सभ्यताका एक आवश्यक चिह्न है समाज उद्देश्य, समान-विचार, समान-भाषा और समान-कर्म। इसीलिये वेद हमें उपदेश देता है कि हम लोग साथ साथ चलें, साथ साथ समान भावसे बोलें, सब आपसमें एक दूसरेके मनोभावोंको समझें। ईश्वरीय-ऐक्यैका समान भाग आपसमें उपभोग करें। हमारा ध्येय समान हो। हमारी सभायें समान-भावोंसे युक्त हों। हमारी सभ्यता धर्मके मूल-तत्त्वों पर आधारित है राजनीति पर नहीं। गांधीजीके शब्दोंमें धर्म-हीन राज-नीतिको एक कांसी समझिये। वह आत्माका नाश कर देती है। धर्मके मूलमें भ्रष्टा ही है। जहाँ भ्रष्टा नहीं, वहाँ धर्म नहीं। जहाँ धर्म नहीं वहाँकी सभ्यता प्रवण्णता मात्र है।

धर्म और संस्कृति

संस्कृति धर्मका सूक्ष्मांग है। धर्म संस्कृतिका मूलाकार है। धृति-क्षमा इत्यादि मनु द्वारा प्रतिपादित धर्म सर्व साधारण हैं और वर्णधर्म ये विशेष धर्म हैं। इनमें कुछ दिखावटी भी गुण हैं। जो कि पालण्ड-रूपमें धारण किये जा सकते हैं। उन्हें मनुने गौणता प्रदान की है।

यमान् सेवेत सततं न नियमान् केवलान् बुधः।

यमान्पतत्यकुर्वाणो नियमान् केवलान् भजन् ॥

मनु० ४१२०४

बुद्धिमान् सर्वदा यमोंका सेवन करे, केवल नियमोंका ही न सेवन करे। क्योंकि यमोंका पालन न करने केवल नियमोंका पालन करनेवाला पतित हो जाता है।

यम निम्न हैं

तत्राहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यपरिग्रहाः यमः।

योगशास्त्र मा० सू० ३०

‘अहिंसा’ (वैरत्याग) ‘सत्य’ ‘सत्यता, वाचा और कर्मणा सत्यका आचरण करना, ‘अस्तेय’ ‘मन, वचन, कर्मसे चोरी न करना, ‘ब्रह्मचर्य’ इन्द्रिय-संयम और ‘अपरिग्रह’ आवश्यकतासे अधिक धन न इकट्ठ करना। ये पांच यम हैं।

नियम ये हैं

शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायैश्वर-

प्रणिधानानि नियमाः। यो० सा० ३२

‘शौच = स्वच्छता; सन्तोष = मनकी तृप्ति अर्थात् तोष, तप = कष्ट सहन; स्वाध्याय = अपने आप धार्मिक ग्रन्थोंका पढ़ना; ईश्वर-प्रणिधान = भक्तिद्वारा ईश्वरके लिये आत्म-समर्पण। ये पांच नियम हैं।’

‘वास्तवमें यम ही संस्कृतिके विकासके मूल उपाय साधन हैं, जो जल और खादका काम करते हैं। नियमोंका सेवन तो दिखावटी सम्पत्ताके रूपमें भी किया जा सकता है। नियमोंको बुरा और विटाल-वृष्टि वाले भी धारण कर सकते हैं। वास्तवमें यमोंका पालन कठिन भी है। सम्पत्ताके क्षेत्रमें नियमोंका पालन दिखावटीभी किया जा सकता है। यम और नियम प्राणायामको साधनासे परिमार्जित होते हैं। इस प्रकार धर्म और संस्कृतिका गूढ़ सम्बन्ध है। इनमें अन्तर समझना सूक्ष्म-बुद्धिका ही काम है। साधारणतया

दोनों एक ही आकारमें उपस्थित होते हैं। हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम इनके तत्त्वोंको समझें और समझाएं।

संस्कृति और संस्कार

जिन कार्योंके द्वारा किसी वस्तुमें निर्वोषता, पूर्णता और उपयोगिता लाई जाती है, उन्हें संस्कार कहते हैं। संस्कारका दूसरा अर्थ है सूक्ष्माति सूक्ष्मांग अन्तःकरण पर पड़े विषयोंके प्रभाव। परन्तु यहाँ प्रथम अर्थ ही अपेक्षित है। इस प्रकार संस्कार सोलह भागोंमें विभाजित हैं। गृहस्थाश्रममें ही प्रायः संस्कार किये जाते हैं, वानप्रस्थ और संन्यास संस्कार ही ही इसके अपवाद हैं।

१ गर्भाधान-संस्कार

विद्या समाप्त करनेके पश्चात् स्नानक विवाहित होते हैं। विवाहका उद्देश्य उत्तम-सन्तान लाभ करना ही है। समुचित विधिसे समुचित समयमें स्त्रीमें वीर्यधान करे। इस विज्ञानका विस्तृत विवेचन संस्कार-विधि भाति पुन्यकोश प्राप्त किया जा सकता है।

२ पुंसवन-संस्कार

इस संस्कारका समय गर्भ-स्थिर होनेके समयसे दूसरे या तीसरे महीनेमें है। इस संस्कारके द्वारा गर्भकी रक्षा और उसके विकासके उपायोंका प्रयोग करना पड़ता है। माताको भी स्वस्थ और उत्तम-मनवा बनाया जाता है।

३ स्त्रीमन्तोन्नयन

गर्भ स्थिर होनेके चतुर्थे महीनेमें गर्भिणी स्त्रीका मन समुदृष्ट, आरोग्य, गर्भ-रक्षण, उसका संस्करण किया जाता है। इससे गर्भकी सुन्दर वृद्धि प्रति-दिन होती है।

४ जातकर्म

इस संस्कारमें सुन्दर प्रसूत-गृहका प्रबन्ध किया जाता है। उसकी स्वच्छता आदि की जाती है। बच्चा जब उत्पन्न हो जाता है तो उसे स्नानादि करा कर हवनादि करके सोनेकी शलाकासे मनु द्वारा उसकी शिष्टापर ओम् लिखा जाता है और कानोंमें ‘वेदोऽस्ति’ यह वेदवाक्य प्रथम उच्चारित किया जाता है। इसका अभिप्राय यह होता है कि हे बालक ! तू ओम्का जाप करनेके लिये उत्पन्न हुआ है और तू मनुज वाणीका ही प्रयोग करना। ‘वेदोऽस्ति’ तेरा स्वरूप ज्ञान है। तुझे जीवनमें ज्ञानी विज्ञानी बनना है।

५ नामकरण-संस्कार

जिस दिन बच्चेका जन्म हुआ हो उससे ग्यारहवें दिन बच्चेका नाम रले। जो सार्थक और उदा हो। नामकरणमें

“यथा नाम तथा गुणाः” का सिद्धान्त लिखा रहता है। नाम रख कर बालकको आशीर्वाद देकर संस्कार समाप्त कर दिया जाता है।

६ निष्क्रमण-संस्कार

जब बालक चार मासका हो जाता है तो उसे शुद्ध बाहु-न्यासनमें प्रवेश करानेके लिये यह संस्कार किया जाता है। इसलिये इसे निष्क्रमण कहते हैं। शनैः शनैः बालकको शुद्ध और समुचित वातावरणमें बाहु सेवन करावें।

७ अन्न-प्राशन संस्कार

बालकको छठे मासमें अन्न खानेको देना चाहिए। घृत, दही, राहद और भात कुछ दिन बालकको खानेको देना चाहिए। जिस दिन बालकका जन्म हुआ हो उन्ही दिन यह संस्कार करें।

८ चूडाकर्म अर्थात् मुण्डन

यह संस्कार बालकके जन्मसे तीसरे वर्ष या एक वर्षमें करना चाहिए। उत्तरायणकाल शुक्ल पक्षमें जिस दिन आनन्द मङ्गल हो, उस दिन यह संस्कार करें। गर्भके केशको हानि-कर समझ कर सर्व प्रथम केशोंको भद्र कर दिया जाता है।

९ कर्ण-वेध संस्कार

कर्ण-वेधका अर्थ कानोंको त्वर्णकी शलाकासे या सुईसे छेदना। यह संस्कार बालकके तीसरे या पाँचवें वर्षमें होना चाहिए। बालिकाके कर्ण तथा नासिकका छेदन भी इसी समय करना चाहिए।

१० उपनयन-संस्कार

उपका अर्थ समीप और नयनका अर्थ ले जाना अर्थात् बालकको ज्ञानके समीप ले जाना अथवा विचारम्भ कराना।

ब्रह्मवर्चस्कामस्य कार्यं विप्रस्य पञ्चमे ।

राज्ञो बलार्थिनः षष्ठे वैश्यस्येष्टार्थिनोऽष्टमे ॥

मनु० २।३७

यदि बच्चेको ज्ञानी, विज्ञानी और ब्रह्म-तेजसे युक्त बनाया हो, तो गर्भसे पाँचवें वर्ष, क्षत्रिय-बालकको बल प्रदान बनाया हो तो छठे वर्ष और वैश्यके बालकको आठवें वर्ष, शूद्रके बालकको भी इसी समय विचारम्भ कराना चाहिए। इसी समय जेठक भी पहना देना चाहिए। गावत्रीमंत्रका उपदेश भी इसी समय दिया जाता है।

११ वेदारम्भ-संस्कार

उपनयनके बाद ही वेदारम्भ-संस्कार किया जाता है।

बालकोंको पाँच वर्षतक माता शिक्षा देवे और पाँचसे आठ वर्षतककी आयुतक पिता। आठवें वर्षके पश्चात् बालक वा बालिकायें गुरुकुलमें भेज दिये जायें।

गुरुकुलमें रहनेका समय २५ का निकट, ३६ का मध्यम और ४८ वर्षका उत्तम माना गया है। उत्तममें चारों वेदोंका साक्ष्योपाङ्ग अध्ययन हो जाता है। निकटको बहुत, मध्यमको मध्य और उत्तमको आदित्य ब्रह्मचारी कहते हैं। आगे चल कर जब वे लोग वान-प्रस्थ और संन्यास आश्रममें जाते हैं, तो ये हमारे पितर हो जाते हैं। इन्हीं जीवित पितरोंको अन्न, दूध आदिते नृत्य करना तर्पण कहलाता है। जो कि गृहस्थीका प्रति-दिनका कार्य होता है। इनकी भायु भी लगभग तीन सौ वर्षोंकी होती है।

१२ समावर्तन-संस्कार

यह संस्कार आग्रज्य विद्यालयोंमें नाम-मात्रके लिए पाश्चात्य ढंगसे मनाया जाता है। इसी समय दीक्षात-भाषण होते हैं और उपाधिप्राप्ति प्रदान की जाती है। इसे हमारे वहाँ स्नातककाल कहा गया है। जो कि २४, ३६, ४८ वर्षतक ब्रह्मचर्य-पूर्वक वेदोंके पढ़नेके बाद मनाया जाता था।

वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमम् ।

अधिष्ठुतब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममाविरो ॥

चारों वेदोंको या तीनों वा दो वेदोंको, क्रमसे कम एक ही वेदको अन्न और उपाध्गोंके सहित ब्रह्मचर्यपूर्वक अध्ययन करके ही स्नातक हो कर गृहस्थाश्रममें प्रवेश करें।

१३ विवाह-संस्कार

यह संस्कार क्रमसे कम पच्चीस वर्षकी आयुमें सम्पन्न होना चाहिए। स्नातक होने पर और जीविका-प्रबन्ध हो जाने पर विवाह करना चाहिए। इसका उद्देश्य महान् है। इसी आश्रम पर शेष तीनों आश्रम आश्रित होते हैं। इसलिये इसको दुस्तर समुद्र कहा गया है।

१४ वानप्रस्थ

जब गृहस्थीके पुत्रके भी पुत्र हो जायें और पचास वर्षकी आयु समाप्त कर ले तो वानप्रस्थी हो जायें। वनमें वास करें और घरका उत्तरदायित्व पुत्रको सौंप दें। तपके द्वारा ज्ञान और ब्रह्मचर्यका पुनः अर्जन करें। अध्ययन और अध्ययन करें।

१५ संन्यास

वानप्रस्थी जब पचहत्तर वर्षका हो जायें तो संन्यास ग्रहण

करे। यदि वैराग्य प्रबल हो तो स्नातक होनेके बाद ही संन्यासी हो जावे। लोकहितमें अपना सर्वस्व लगा दे।

१६ अन्त्येष्टि-संस्कार

इसको नर-यज्ञ भी कहते हैं। यह संस्कार स्वर्गवासके बाद होता है। इस प्रकारके संस्कृतयोग स्वर्ग-वासी होते हैं या मोक्ष-गामी होते हैं। वे मरते नहीं। ओम्का जाप करते हुये या हरे राम कहते हुये जीवन-यात्रा समाप्त करते हैं। इसीलिये वेद अन्तमें कहता है अपना किया हुआ शुभ कर्म याद करो, ओम्को याद करो “ भस्मान्तं शरीरम् ” शरीरका अन्त भस्म है।

इन संस्कारोंको सुन्दर ढंगसे समझनेके लिये स्वामी-व्यासम्हकी संस्कारविधि, भीमसेनकी संस्कारचन्द्रिका अथवा डा. हरिदत्त शास्त्री कानपुरकी अभिनवसंस्कार-चन्द्रिका पढ़ें, तो सर्वोत्तम होगा। उक्त संस्कार बालक तथा बाह्यिकाओं दोनोंके लिये अनिवार्य हैं। भारतीय-संस्कृतिक ये संस्कार मेरुदण्ड हैं। इन्हीं पर भारतीय-संस्कृति खड़ी है।

पाश्चात्यवाद और भारतीयसंस्कृति

भारतीय-संस्कृति योशयके भूल, वर्तमान और भविष्यके सभी वादोंको अपनेमें समाहित रखती है। हमारी समता ' आत्मानं विजानीहि ' पर ही आधारित है। गांधीजी भी यही कहते थे कि प्रथम अपनेको समझो। अपनेमें सम बानी समरहितको प्राप्त करो। विष्णु-वट्ट प्राप्त करनेकी कोशिश करो। समता तो दौढ़ कर तुम्हारे चरणों पर लोटेगी।

धृयतां धर्म-सर्वस्वं श्रुत्वा चाप्यवधार्यताम्।
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् ॥

“ धर्मका सार यह है कि जो व्यवहार आपको अपने लिये नहीं अच्छा लगता, उसका व्यवहार आप दूसरेके लिये भी न करें। ' यहाँ व्यवहारका अर्थ वर्तव्य ही है।

विद्याविनयसम्पत्ते ब्राह्मणे गवि हस्तिनि।

शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥

गीता।

“ ज्ञानी विद्या-विनय सम्पन्न ब्राह्मणमें, चाण्डाल तथा गौ, हाथी, चींटी और कुत्तेमें समान आत्मा और प्रभुका देखते हैं। ' इनके साथ यथायोग्य व्यवहार करना चाहिए। यही सच्ची समता है। यही सच्चा समाजवाद और साम्यवाद है। हमारी समता बड़ी विस्तृत है जो कि मनुष्य मात्रक

भीतर ही सीमित नहीं है। वहाँ तो प्राणि-मात्र यथा-योग्य समताका अधिकारी है। यहाँका साम्यवाद आधम और वर्णव्यवस्था पर ही आधारित है। भारतका अपना त्यागवाद है।

निर्वैरः सर्वे-भूतेषु यः स मामेति पाण्डवः।

“ जो सब प्राणियोंसे अहिंसाका वर्तव्य करता है वही मेरा प्रिय है, ऐसा कृष्ण भगवान्का आदेश है। ”

आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन।

सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥

“ जो मनुष्य अपनी ही तरहसे दूसरोंके भी सुख दुःखको समझता है। और अपनी सुविधाओं और असु-विधाओंकी भाँति दूसरोंकी भी सुविधा या असुविधा समझता है वही त्यागी और योगी है। ”

सं जानीष्वं सं पृथुष्वं सं वो मनांसि जानताम्।

देवा भागं यथा पूर्वं संजानाना उपासते ॥

अथर्ववेद ६।१४।१

अनुकूल ज्ञानवान् बनो। एक साथ प्रगति करो। तुम सबके मन एक हों। जिस प्रकार पूर्व विद्वानोंने अपनी एकता और साम्यतासे सौभाग्य प्राप्त किया है, उसी प्रकार तुम भी सौभाग्य-शाली बनो।

सं वः पृथुयन्तां तन्वः सं मनांसि समुमताः।

सं वोऽयं ब्राह्मणस्वपतिर्भगः सं वो अजीगमत् ॥

म. ६।७४।१

“ तुम्हारे शरीर एक साथ पुष्ट हों, तुम्हारे मन और आचरण एक साथ उन्नत हों। तुम्हारा ज्ञान वा तुम्हारा ऐश्वर्य एक साथ विकसित हो। ”

समानी प्रपा सह वोऽञ्च भागः,

समाने योष्वे सह वो युनजिम।

सम्यञ्चोऽग्निं सपर्यंतात्,

नाभिर्मिवाभितः ॥

“ तुम्हारा अन्नजल प्राप्त करनेका स्थान समान हो, तुम्हारे भोजनादि पदार्थ सबके एक समान हों। तुम्हारा कक्ष एक हो। तुम सब मिलकर, जिस प्रकार चारों ओर लगे हुए अने एक नाभिको घुम करते हैं, उसी तरह मिलकर राष्ट्र व समाज व ज्योतिको उन्नत बनाओ। ”

सहजोऽस्तु सहजोऽवतु सह नः इदं वीर्यवद्वस्तु।

अथा इन्द्रस्तद्वेद येन यथा न विजिगामहे ॥

“ प्रभो ! हमारी प्रगति एक साथ हो, हमारी एक साथ रक्षा करो, हम वीर्यवाली हों। आपकी ज्ञानज्योतिसे हम लोग आपसमें द्वेष न करें । ”

इस प्रकार भारतीय-संस्कृतिमें साम्यकी भावना सर्वत्र पाई जाती है। साम्यका अर्थ सगति गलत समझा जा रहा है। भारत इस जगत्को दूसरे रूपमें व्यवहृत करता था। वह शब्द था ‘ यथा-योग्य ’। इस प्रकार व्यावहारिक आधार न्याय पर स्थिर हो जाता है। वेद कहता है कि प्रत्येक मनुष्यमें पृथक् पृथक् योग्यताये पाई जाती हैं। एक कक्षमें तीस छात्र पड़ते हैं। परन्तु सबको बराबर प्रसाद नहीं मिलते, क्योंकि हरएककी क्षमता विभिन्न है।

अतः यथायोग्य अन्नप्राप्त हुई है।

अक्षयन्तः कर्णवन्तः सखायो

मनोजयेष्वसमाः बभूवुः ।

आद्वान्तः उपकक्षासः उ त्वे

इदा इव स्नात्वा उ त्वे ददुध्रे ॥

‘ एक सी जाँचों और कानोंवाले व्यक्ति भी मानसिक प्रगतिमें समान नहीं होते। कुछ उस ज्ञान-सरोवरमें घुटनों-तक ही डूब पाते हैं, कुछ कमर तक। कुछ ऐसे भी होते हैं जो उस ज्ञान-सरोवरमें अफ़ीसर नहाये हुए प्रतीत होते हैं। ’

इस प्रकार भारतीय-साम्यवाद त्यागवादी पृष्ठ-भूमि पर ‘ यथायोग्य ’ की भावना द्वारा ठिका हुआ है। पाश्चात्य साम्यवादमें त्यागका स्थान नहीं है। वहाँ ‘ यथायोग्य ’ पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। वहाँ मनुष्य काम और अर्थकी धर्म और मोक्षका साधनमात्र समझते हैं। वहाँ कामकी इतनी प्रचण्डता बढी कि लोग प्राकृतिक जीवनके प्रति लौट पड़े। आर्थिक संघर्ष भी अपनी चरम सीमापर है। लोग धनके सामने घुटने टेक कर अपनी मान-मर्यादासे सर्वथा हाथ धो बैठे हैं। भारत इस पद्धतिको बूँट पूरा करता है, कि मनुष्यके जीवन $\frac{1}{2}$ भाग ही अर्थ और कामकी संयमित मर्यादामें व्यतीत किया जावे। शेष $\frac{1}{2}$ भाग त्यागके आदर्शपर ही व्यतीत किया जावे।

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः

कस्य खिद् धनम् ।

‘ धनको दानके द्वारा त्याग कर उसका उपभोग करो। धनके दान देनेमें लालच मत करो। क्योंकि धन तो हर हालतमें नष्ट है। धन किसीका नहीं होता और न किसीके

साथ जाना ही है। ’ धनकी तीव्र ही गति होती है-भोग, दान और अपहण। इन तीनोंमें दानका स्थान सबसे ऊँचा है। धन खूब पैदा करो, परन्तु उसे सरकारी कोषके बजाय ईश्वरीय-कोष अर्थात् दुःखियोंकी सहायतामें दिल खोलकर खर्च करो। भारतका त्यागवाद संसारके सभी वादोंसे भेद है। महात्मा गाँधी इस त्यागवादके प्रतीक थे। भारतीय-संस्कृति गाँधीजीके जीवनमें मोतप्रोत थी। वास्तवमें वे ही भारतके सच्चे प्रतिनिधि थे। परन्तु पाश्चात्य साम्यवाद भोगवाद पर ही स्थापित है। मानव जगत अपनी आवश्यकताओंको संयमित नहीं करता, तबतक वह दूसरोंकी सुविधाओंकी रक्षा भी नहीं कर सकता।

भारतीय-संस्कृति और पञ्च-शील

विश्व-शान्तिके अग्र-दूत भारत-माताके सपूत स्वनाम धन्य पण्डित श्री जवाहरलालजीने पञ्च-शील योजना निर्माण की है। यत्र तत्र सर्वत्र यदा कदा इसकी चर्चा सुनाई पड़ती है। ये विनाशक्य वे हैं— अनाक्रमण, अनतिक्रमण, बहसना शेष, पारस्परिक-सहायता और शान्ति-पूर्वक सह-अस्तित्व ये पाँच तत्व पंचशीलके हैं। इनका आधार विश्व-बन्धुत्व ही है। विश्व-बन्धुत्वका मूल उदारता है। उदारताका मूल समदृष्टि है। समदृष्टि आत्म-ज्ञानका फल है। आत्म-ज्ञानसे स्व-रूपी बूँट उदारताके समुद्र-रूपमें विकसित हो जाती है। इसीलिए ‘ आन्मानं विजानीहि ’ भारतीय संस्कृतिका प्रधान अङ्ग है।

उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ।

‘ उदार चरितवालोंका तो यशुधा ही परिवार है। ’ अतः उदारताके अगाध समुद्रमें पञ्च-शील ज्योति लम्बोंकी भाँति दीवी-प्रमाण है। भारतीय संस्कृतिमें राज्य-वित्तारकी भावना नहीं कि बराबर है। भारतीयता भारतीय भावों, सज्जनताका विस्तार चाहती है। इसीलिए संस्कृतिका भावि-स्रोत कहता है कि— ‘ कृण्वन्तो विश्वमार्यम् ’ और दूसरी तरफ़ कहता है कि—

मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे ।

मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम् ॥

‘ संसारको श्रेष्ठ बनाओ और सबको मित्रकी दृष्टिसे देखो, तुम्हें भी सब मित्रकी दृष्टिसे देखें । ’

रामने रावणको मार कर लङ्का पर विजय प्राप्त की और वहाँका राज्य वहाँके ही निवासी चिभीषणको सौंप दिया।

कृष्णने कंसको मारा, परन्तु उसका राज्य उसके पिता उग्र-सेनको वापस कर दिया। हाँ; जहाँ मानवता दानवता द्वारा ध्वस्त की जाती थी, वहाँ भारतका चक्रवर्ती राजा अवश्य दखल देता था। क्योंकि 'परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्' ही वहाँके राजाओंका आदर्श था। कभी कभी तो शरणागतकी रक्षामें भारतको मयदूर-युद्ध लड़ने पड़े।

भारत भूमि सर्वदा वीर-प्रसूता रही है। रामका वनवृष, विष्णुका चक्र, हनुमान्का अक्षय-चक्र, कृष्णका चक्र, अर्जुनका बाण, राणाका भाला, शिवाजीको तलवार कौन नहीं जानता। इसलिये हम कहते थे कि— "योऽस्मान् द्वेष्टि यश्च ययं द्विष्यस्ते वा जग्मे वृध्मः" जो हमसे द्वेष करता है अथवा हम जिससे द्वेष करते हैं, उसे म्वायकी अग्निमें रखते हैं। "

अनाक्रमण

यह पञ्चशीलका प्रथम सिद्धान्त है। इसका अर्थ है, कोई भी देश किसी भी दूसरे देशपर आक्रमण न करे। भारतका सिद्धान्त अहिंसा परम धर्म माना गया है। अहिंसावादी राष्ट्र दूसरे देशपर आक्रमण करनेका विचार भी नहीं कर सकता। भारत मानवताका पोषक है। संसारको अपना परिवार समझता है, अतः यदि किसी भी भूमिपर दानवताके द्वारा मानवता नष्ट की जाती है, तो भारत मानवताकी यथा सम्भव रक्षा करेगा। दुहाई लामा तिब्बतसे भाग कर आये, भारतने उनकी शरण दी। यदि इस आधार पर चीन भारतका शत्रु हो गया, तो भारत शरणागतकी रक्षासे विमुक्त कभी नहीं हो सकता। अब भी भारतके सामने तिब्बतपर चीनका आतंतायीपन मग्न ताण्ड्यकर रहा है। तिब्बतकी जनता रूपी श्रेष्ठोद्दे कृष्णरूपी नेहरूको मनसे यादकर रही है। चीनी दुःशासन मदान्ध साम्यवादकी आगमें दानवता पर ही उतावू है। यदि भारत तिब्बतसे चीनियोंको मार भगतो है, तो तिब्बत पर आक्रमण नहीं कहा जा सकता, अपितु वहाँकी जनताकी रक्षा ही होगी।

अनतिक्रमण

अनतिक्रमण पंच-शीलका दूसरा सिद्धान्त है। अब प्रश्न यह उठता है कि दूसरे देशकी सीमाका उल्लंघन क्यों करना पड़ता है? इस प्रश्नका स्पष्ट उत्तर यह है कि राज्य-विस्तारकी भावना। अब राज्य विस्तारकी भावना बाजार-विस्तारके

रूपमें बदल चुकी है। परन्तु अब संसारके सामने एक नई समस्या खड़ी होगई है, वह यह है कि भूमिका अविस्तार और जनसंख्याको अति वृद्धि। इसी समस्याने चीनको विस्तार की भावनाका आखेट बनाया है। यह चीनका ही प्रश्न नहीं है। यह समस्या आज नहीं तो कल सभी राष्ट्रोंके सामने खड़ी होगी। भिज्ञानको समुद्र और हिमालयकी उर्वरा-भूमिमें बदलना पड़ेगा, जल और राजस्थानके रेगिस्तानको भी उपजाऊ भूमि बनाना पड़ेगा। परन्तु तब भी इस समस्याका समाधान नहीं किया जा सकता। चन्द्रलोकको आबाद करनेका स्वप्न भी इस समस्याको नहीं हल कर सकता। यह तो हनुमान् और सुरसा राक्षसोंकी स्थिति है। यदि जनसंख्या इसी प्रकार गतिशील रही, तो पृथिवीको वामनका रूप धारण करना पड़ेगा। ऐसी दशामें अतिक्रमणकी नीति सभी राष्ट्रोंकी अपनानी ही पड़ेगी।

आजका विज्ञान जन-संख्याकी वृद्धिको रोकनेके लिये कटिबद्ध है। इसीका आश्रय लेकर भारतने भी अभद्र, दानि-प्रद तथा अन्धरोयोंकी जननी परिवार-नियोजनकी प्रथा प्रचलित की है। यह तो ऐसा ही है कि अग्निमें काष्ठ और घी डालकर उसे जलाने की मूर्खतापूर्ण कोशिश। बड़े तथा छोटे शहरोंमें डाक्टर-गण नवजवानोंको अभद्र और दानि-प्रद साधन गर्भाधानकी रोकथामके लिये दे रहे हैं। युवतियोंको गर्भपातकी विधिबाँ सिखाई जा रही है। क्या इस कुम्बकस्थासे जनताका शरीर नये नये रोगोंका आखेट न होगा? इस समस्याका समाधान केवल भारतीय संस्कृति ही कर सकती है। वह है वर्णाश्रम-व्यवस्थाकी पुनः स्थापना। अनतिक्रमणको रोकनेके लिए संसारमें और कोई भद्र साधन नहीं है। वर्णाश्रम-व्यवस्थाका आधार अपनेको जानना ही है। अपनेको जानकर ही समताकी योग्यता प्राप्त की जा सकती है। समताका आधार त्याग है। त्याग ही सारे रोगीकी अचूक दवा है।

यस्मिन्सर्वैर्गण भूतान्यात्मैवाभूद्विज्ञानतः।

तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः ॥

"यदुर्वेद"

"जिस समदर्शितामें सब प्राणीस्वरूपमें देखे जाते हैं, आत्माका ही दर्शन सर्वत्र होता है। वहाँ न तो मोहका स्थान है और न शोकका ही।" क्योंकि सब अपने ही तो हैं, संसारमें कौन पराया है। अतः अनतिक्रमणको भारतीय

संस्कृतिका समुचित प्रचार तथा तद्बद्ध आचरण ही रोक सकता है।

अहरतापेय

इसका अर्थ है कि किसी राष्ट्रक निजी प्रबन्धमें दुष्टल न देना। बड़े बड़े राष्ट्र छोटे छोटे राष्ट्रोंको इस नियमके अभावमें हड़प लेते हैं। जिस प्रकार दो बिलियोंकी आपसी लड़ाईमें बन्दूक निर्णायक बन जावे, तो देश्वर ही खैर करे, अन्यथा सत्यानाश अवश्यभावी है। कवि-कुल-शिरोमणि कालिदासके शब्दोंमें 'द्राक्ष्यां तृतीयो न भवामि राजन्' अर्थात् दोके बीचमें मैं तीसरा नहीं होता। हाँ, यदि कोई भारतसे सहायताकी याचना करता है, तो भारत न्याय और वीरतासे सत्य और निर्बलकी सहायता करेगा 'नये च शौर्ये च वसन्ति स्वप्नदः'। भारतके पास जो कहेगा कि 'पाहि मां, जाहि मां' मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो; इस प्रकारसे यदि कोई याचना करेगा तभी भारत हस्ताक्षिप करेगा अन्यथा नहीं। यही भारतीयसंस्कृतिकी परम्परा है।

पारस्परिक सहायता और सहयोग

प्रकृतिका प्रत्येक कार्य आपसी सहयोगसे चल रहा है। पाँच प्राकृतिकतत्वोंके सहयोगसे ही समस्त विश्व चल रहा है। यह प्राणि-मात्रका शरीर सहयोगका सुन्दरतम दृष्टान्त है। बिना आपसी सहयोगके किसी भी पदार्थका अस्तित्व ही नहीं रह सकता। हमारी वर्ण-प्यवस्था भी इसका उज्ज्वल प्रमाण है। आप इसके विभूत रूपको न देखें, अपितु इसके शुद्ध रूपको देखें। विभूतको सुकृतमें लाना ही हमारा उत्तरदायित्व है। हम पराधीन थे, हमने पराधीनतासे उठकर स्वाधीनता प्राप्त की। विभूतिले हठकर सुकृतिकी ओर प्रगति-शीलता ही जीवनका चिह्न है। ज्ञातृण सबको शिक्षित करता था, क्षत्रिय सबकी रक्षा करता था, वैश्य उत्पादन द्वारा सबका पालन करता था, शूद्र अपने अमसे सबकी सेवा करता था। यह सभी हो सकता है जब कि हम गुण, कर्म, स्वभावानुसार ही कार्य सम्पादनका अवसर दें। इसी प्रकार सबल राष्ट्र निर्बल राष्ट्रोंकी उन्नतिका ध्वान रसें, जिस प्रकार बड़ा भाई छोटे भाईकी उन्नतिका उत्तरदायी होता है। अतः भारतीयसंस्कृति कहती है कि—

सह नासवतु। सह नौ भुनक्तु।

सह वीर्यं करवायहै।

नेत्रास्त्रिणावधीतमस्तु मा विद्विषायहै।

'हम सहयोगसे एक दूसरेकी रक्षा करें। सांसारिक सुखोंका यथायोग्य मिलकर उपभोग करें। सहयोगसे शक्ति-शाली बनें। हमारे और आपके सिद्धान्त मेलचर्मसे हों। जिससे कि आपसमें द्वेष न हो।' सहयोगका आधार दान या प्रदान है।

अदया देयम्। अश्रदया देयम्। श्रिया देयम्।

ह्रिया देयम्। भिया देयम्। संविदा देयम्।

'अदाते दो, अश्रदाते दो, यत्की इच्छासे दो, लज्जासे दो, डरसे दो, प्रेम्से दो।' सुन्दर दान श्रद्धा द्वारा दिया होता है। श्रीकी प्राप्तिसे भी दान देना चाहिए।

शान्तिपूर्वक सह-अस्तित्व

शान्ति—पूर्वक साथ साथ जीवन यात्रा समाप्त करना। शान्तिसे स्वयं जीना और दूसरेको शान्तिसे जीने देना। इस ध्येयकी पूरा करनेके लिये स्वयंकी तथा पड़ोसी राष्ट्रोंकी शान्तिकी आवश्यकताओंको ध्यान में रखना। इसका भी एक-मात्र साधन त्यागवादसे प्रेम और भोगवादसे युगा ही है। यदि पड़ोसी चीन और पाकिस्तानकी भौतिक कलह—प्रिय हुआ, तो आप कब तक शान्तिका स्वप्न देख सकेंगे। शान्तिकी बड़ी बहन क्रान्ति है। क्रान्तिका सच्चा स्वान आयमनिष्ठा है। आपके सैनिक जब बलिदानकी आवश्यकतासे आत्म-निष्ठ होकर शरीरका मोह छोड़ देते, तभी आप अपने पड़ोसीको शान्तिका पाठ पढ़ा सकते हैं। सरहद्दी गाँवोंकी अभौतिक पाकिस्तानके जेलसे नहीं छुड़ा संघ। उन्हाई लामाको तिब्बतमें नहीं बिठा संघ। यदि भारतकी जनता क्रान्तिकी सच्ची उपासिका होगी, आत्म-बलिसे सुअधमरके लिये उत्सुक होगी, तभी आपके सहयोगका मूल्य होगा। तभी शान्ति आ सकती है। जब कि प्रथम क्रान्तिका चरण पड़ चुका हो।

यदि हम स्वयं, देश, राष्ट्र और संसारकी सुखी देखना चाहते हैं, तो भारतीयसंस्कृतिकी विवेचना अपने आचरणों द्वारा सर्वत्र प्रवाहित करनी पड़ेगी। अन्यथा हमारी कल्पनायें कागजी चोटों पर सवार होकर दुःशहरेके रावणकी भौतिक युद्धकी आगसे अस्मीभूत हो जायेंगी। आत्मरक्षाकी क्षमता इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता है। सभी बातें भारतीयताके आन्तर्लक्ष्य हैं, परन्तु हमारी रटि, बाढ़ अधिक हो गई है।

पथ मुक्तिका भारत-महिमा

गायन्ति देवाः किल गीतकानि,

धन्यास्तु ते भारत-भूमिभागे ।

स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते,

भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात् ॥

(विष्णुपुराणे २।३।१)

अहो भुवः सतसमुद्रवत्या,

द्वीपेषु वर्षेभ्यश्चि पुण्यमेतत् ॥

(श्रीमद् भागवते ५।६।१३)

“ देवगण इस आर्य-भूमि भारत-वर्षकी मद्दिमा माने हैं। और कहते हैं कि जो इस भूमि पर सोभाग्यसे जन्म लेते हैं वे धन्य हैं। पुण्य-पुरुष ही आर्यवंश कारण इस स्वर्गादायिनी पुनोत्-भूमिमें जन्म ग्रहण करते हैं। भारत संसारमें सबसे श्रेष्ठ देश है।

जया मुबारकल अर्धे योराख्ये गुहामिगल ।

हिन्दे फराद् कलाशो मेथ्योनग्जे लाजिकतुन ॥ १ ॥

बदल तखलेवनुन पुमाने साहबी अरबातुन ।

हान ही पुनखेलरसुलो जिकतान मिगल हिन्दुन ॥ २ ॥

यकलुनलाइ या अहलल अर्धे आलमीन कुलहुम ।

फतविक जिकतुन् बेद् हकनक मालम् पुनखेलहुन ॥

अरबक विद्वान् 'लाबी' कवि, १७०० पूर्व ईसा।

“ हे हिन्दुस्तानकी धन्य भूमे ! तू आदर करने योग्य है। क्योंकि तन्नामें ही ईश्वरने अपने सत्य-ज्ञानका प्रकाश किया। ईश्वरोंय ज्ञान रूपसे चारों वेद हमारे मानसिक नेत्रोंको आकर्षक और शीतल उषाकी ज्योतिका देते हैं। परमेश्वरने हिन्दुस्तानमें अपने ऋषियोंक हृदयोंमें इन चारों वेदोंका प्रकाश किया।

सारे जहाँसे अच्छा हिन्दोलाई हमारा ।

हम बुलबुल हैं उसकी बह गुलिस्रान् हमारा ॥

गुरवत हूँ अगर हम रहता है दिल बतनमें ।

समझो वहीं हमें भी दिल हो जहाँ हमारा ॥

यूनान मिश्र रोमां सब मिट गये जहाँसे ।

अब तक मगर है बाकी नामों जिशां हमारा ॥

कुछ बात है कि हस्ती मिटली नहीं हमारी ।

सदियों रहा है दुस्मन दौर जहाँ हमारा ॥

“ इकबाल ” कोई मरहम अपना नहीं जहाँसे ।

मालूम क्या किसीकी दरदे जिहाँ हमारा ॥

Human progresses on acts of faith.
The acts, on which our civilisation is based, are to be found in the principal Upanishads

डा० राधाकृष्णन्
भारतके राष्ट्र-पति

‘मानवीय-प्रगतिका आधार वे कार्य हैं जो श्रद्धाकी नींव पर खड़े होते हैं। हमारी प्रगति रूप हमारी मध्यता है। यह सभ्यता ब्रह्मके जिन आचारोंपर खड़ी है उनका सूत्र मुख्य मुख्य उपनिषदोंमें पाया जाता है।’

Oh India ! will you not help us ?

Be patient with us, India.

Remember we are your children. you are old and learned and wise before we existed Our path is steep and thorny. Help us, Mother India ! we, your real Vedic children, are turning our gaze to our motherland together.

We can become the great regenerating and moralising force of this world.

—By Laurd Finch, Paris.

‘हे भारत-माता ! हम तेरे पुत्र हैं, तू हमें सहायता दे। तेरी सहायता और सदानुभूतिके लिए हम टकटकी लगाये हैं। हमारा मार्ग अशान्त और कष्टक-मय है। हम तेरे पुत्र हैं। तू हमारे आधिर्भावके पहले ही उन्नतिक उच्च-तम शिखरकी पहुँच चुकी है। हम तेरे असली वैदिक पुत्र हैं, हम तेरी ही सहायतासे संसारमें उन्नति कर सकते हैं। अतः पृथ्वे हे भारत माता ! तू हमें सहायता दे।

We must make a distinction between the spiritual world of God and the material world of man. These two worlds are entire opposites.

भौतिक और आध्यात्मिक जीवनमें बड़ा अन्तर है। दोनों आपसमें विरोधी हैं।

It must be admitted that man, the pure image of God, was in the beginning without sin and sickness, trouble and misery.

आरम्भमें मनुष्य रोग, श्रेय, दुःख, दारिद्र्यसे युक्त था । न वह पापी था, न रोगी । वह विशुद्ध था और ईश्वरीय तेज उसमें विद्यमान था। (Adolf Just, वैदिक सम्पत्ति १०)

स्वामी दयानन्दको Cumberland से Mr Mild. M. D. का पत्र—

I desire not only to know truth, but to live the truth, so far as my soul and body may permit.

मेरी कामना केवल यही नहीं है कि सत्यको जानूँ, प्रत्युत यह है कि जहाँ तक मेरी आत्मा और शरीरसे हो सके वैधान्तिक सत्यका जीवन ध्येय हो सके ।

In science too, the debt of Europe to India has been considerable.

[History of the Sanskrit literature, by Macdonell]

विद्वानोंके लिए भी योरोप भारतका कर्णी है ।

So, in returning to the fountain head, do we find in India all the poetic and religious traditions of ancient and modern people.

X X X

The chaldeans, the Babylonians and the habitants of Calchis derived their civilisation from India. [Theogony of the Hindus P. 108]

इस प्रकार भारत समस्त संसारका गुरु है । समस्त संसारके नये और धार्मिक विद्वानोंको भारतसे सम्बन्ध रखना हुआ देखते हैं । हमें पुनः पुरानी स्थितिको प्राप्त करना है । भारत भारत ही के समान है ।

जय—भारत

लखनऊ विद्यापीठकी एम्. ए. की

परीक्षाके लिये ऋग्वेदके सूक्त

लखनऊ विद्यापीठकी एम्. ए. (M. A.) की परीक्षामें ऋग्वेदके प्रथम मंडलके पहिले ५० सूक्त रखे हैं । हमारा हिंदी जर्ण, भावार्थ, स्पष्टीकरण आदि नीचे दिये सूक्तोंका छाप कर तैयार है—

मूल्य डा. म्य.					मूल्य डा. म्य.				
१ मनुष्यंदा	ऋषिके	१२०	मंत्र	१) ०-२५	१० कुत्स	ऋषिके	२५१	मंत्र	२) ०-५०
२ मेधातिथि	"	३२०	"	२) ०-२५	११ त्रित	"	११२	"	१-५० ०-३७
३ छुनःशेष	"	१०७	"	३) ०-२५	यहांतक ऋग्वेदके प्रथम मंडलके सूक्त हैं ।				
४ हिरण्यस्तूप	"	९६	"	४) ०-२५	१२ संवनन	ऋषिके	१९	मंत्र	०-५० ०-१३
५ कण्व	"	१२५	"	५) ०-५०	१३ हिरण्यगर्भ	"	१२७	"	१) ०-२५
यहांतक ५० सूक्त ऋग्वेदके प्रथम मंडलके हैं ।					१४ नारायण	"	३०	"	१) ०-२५
६ सव्य	ऋषिके	७२	मंत्र	१) ०-२५	१५ बृहस्पति	"	२०	"	१) ०-२५
७ नोधा	"	८५	"	१) ०-२५	१६ वागमृगो	ऋषिके	८	"	१) ०-२५
८ पराशर	"	१-५	"	१) ०-२५	१७ विश्वकर्मा	ऋषिके	१४	"	१) ०-२५
९ गीतम	"	२१४	"	२) ०-५०	१८ सतऋषि	"	७	"	०-५० ०-१३
					१९ वशिष्ठ	"	९५५	"	७) १-५०
					२० भरद्वाज	"	७७३	"	७) १-५०

ये पुस्तक सब पुस्तक-विक्रेताओंके पास मिलते हैं ।

मन्त्री— स्वाध्याय-मण्डल, पोस्ट- स्वाध्याय-मण्डल (पारडी) पारडी, [वि. सूत्र]

मानव निर्माणकी वैदिक-योजना

(३)

(लेखक— श्री दुर्गाशंकर त्रिवेदी)

संस्कारोंके विभिन्न प्रयोजन

हमारे सेवार्थी ऋषि महर्षियोंकी संस्कारपद्धति प्रारम्भ करनेकी मूल धारणा क्या रही होगी। उनका हम पद्धतिके प्रचारके पीछे क्या प्रयोजन था, यह खोज करना आज बड़ा ही आवश्यक तो है, पर इस दृष्टिसे इस श्रोत्रमें कई कठिनाईयाँ हैं। जिनमेंसे कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं—

१ वे परिस्थितियाँ जिनमें संस्कारोंका प्रादुर्भाव हुआ था, वे युगोंके गर्भमें जा छिपी हैं। आज तो उनके चारों ओर तरह तरहके तर्क—वितर्कों और अंधविश्वासोंका जाल सा बिछ गया लगता है। अतः इस विषयपर श्रोत्रवीन करनेके लिए प्रायः तथ्योंके गम्भीर ज्ञान एवं स्रोतकी भावना के साथ ही साथ संयुक्त सुनिश्चित उद्वात कल्पना अपेक्षित ही है।

२ जातीय भावना सुदूर अतीतके देदीप्यमान पार्श्वकी ओर ही प्यान देती नजर आरही है। इस कारणसे समीक्षारमक दृष्टिसे आच्छन्न होजाती है, जो इस प्रकरणके अनुसंधानात्मक कार्योंके लिए अत्यन्त आवश्यक हैं।

३ इस दृष्टिसे सबसे बड़ी कठिनाई एक है, वह है आधुनिक मस्तिष्ककी पूर्वाग्रही धारणा! पाश्चात्य संस्कृतिसे अभिभूत होकर वह यह समझ बैठा है कि प्राचीन कालकी सारी बातें अंधविश्वास पूर्ण ही हैं। यत्नि सच कहा जाय तो स्थिति यह है कि इस विचारधारासे अभिभूत मानवमें कठोरतम प्राचीन अनुशासनको समझनेके लिए बिस्कुल भी चेयर् नहीं है।

इस दृष्टिसे प्राचीन संस्कृतिके विचारधारा और दोष साहित्य के प्रणेताको अपने आपको एक तो निरी श्रद्धा और भावुकता से बचाना होगा। वहीं दूसरी ओर उसे अपनी ऋषि सन्देशात्मक प्रवृत्तिसे अपने आपको बचाते रहना भी अत्यन्त आवश्यक ही नहीं अनिवार्य सा है।

अतः संस्कारोंके ही नहीं, प्राचीन संस्कृतिके अन्वेषकों विचारधारा एवं पाठकोंकी अतीतके प्रति एक विशेष आदर भाव अपने आपमें जागृत करना होगा और इस प्रकार

मानवसम्पत्तिके विकासके विभिन्न स्तरोंका अध्ययन करके मानवताके प्रति उसका दृष्टिकोण सीखना चाहिए।

दो प्रमुखतम वर्ग

साधारणतया हम संस्कारपद्धतिके प्रयोजनको दो भागों में विभक्त कर सकते हैं—

१ सरल विश्वास भावना।

२ कर्मकाण्डीय एवं सांस्कृतिक भावना।

इन दो प्रयोजनों पर विवेचनकी दृष्टिसे भारतीय संस्कृतिके सुप्रसिद्ध विद्वान् डा. राजबाली पाण्डेयवर्ग के विचार हमें विमर्शकी सामग्री प्रदान करते हैं। वे कहते हैं— 'संस्कारोंके दुहरे प्रयोजन हैं। पहला वर्ग सरल विश्वास और अह-श्रिम मनको सहज सार्वांगीसे उद्दिष्ट है। द्वितीय वर्ग कर्मकाण्डीय एवं सांस्कृतिक है। इसका उद्भव सामाजिक विकास और उन्नतिकी नियामक चेतन शक्तियोंके कारण होता है, जब कि मनुष्य प्राकृतिक आधाराओंके ऊपर ही विकासका प्रयत्न करता है। पुरोहित जन साधारणको पशुचले दूर न होते हुए भी उसकी अपेक्षा उच्चतर स्तरपर अवस्थित था, अतः उसने विभिन्न प्रकारोंसे सामाजिक प्रयासोंको और भी परिष्कृत किया। दोनों प्रकारके संस्कार अत्यन्त प्राचीन समयसे ही समानान्तर रूपसे व्यवहृत होते रहे हैं, उन्हें नि परस्पर एक दूसरेको प्रभावित किया है, और आज भी वे हिन्दू धर्ममें प्रचलित हैं।'

ये दो वर्गीकरण, केवल वर्गीकरणमात्रकी दृष्टिसे ठीक हैं। परन्तु हमें इसके साथ ही साथ ऋषियोंकी संस्कार प्रणालीके प्रारम्भ करनेके प्रयोजनोंपर अध्ययन करना है। इस दृष्टिसे वर्गीकरण किया जाए तो हम इन्हें निम्न भागोंमें विभक्त कर सकते हैं। जो इस प्रकार हैं—

(१) आध्यात्मिक प्रयोजन

(२) नैतिक निर्माणका प्रयोजन

(३) नैतिक प्रयोजन

(४) सांस्कृतिक प्रयोजन

(५) लोकप्रियताके प्रयोजन

(६) विभिन्न प्रयोजन

आगामी युद्धों में हम प्रत्येक प्रयोजनको देखते हुए उसको विविध दृष्टिकोणोंसे समझनेका प्रयत्न करेंगे।

आध्यात्मिक प्रयोजन

आध्यात्मिकता हमारे धार्मिक जीवनका एक बहुत बड़ा अंग है। हिन्दुत्वकी एक प्रमुखतम विशेषता यदि ढूंढी जाए तो वह आध्यात्मिकता ही हो सकती है। आजतकके धार्मिक इतिहासका प्रत्येक युगका उससे घनिष्ठ सम्बन्ध है। एक मात्र कारण यही रहा है कि उसने संस्कारोंको भी आध्यात्मिकतासे सराबोर कर दिया है। हम संस्कारोंके आध्यात्मिक महत्त्वकी ओर देखें और उन्हें लिपिबद्ध कर दें वह बड़ा ही कठिन काम है, क्योंकि आध्यात्मिकता तो अनुभव करनेकी चीज है, वह तो अनुभव करनेकी वस्तु है। वह तो उनके हृदयसे ही एकत्र जाय तो ठीक होगा जो कि संस्कारोंसे संस्कारित हो गये हैं। संस्कारोंके आध्यात्मिक महत्त्व पर डा. राजबहादुर पाण्डेयों के विचार बड़े विचारणीय हैं। वे कहते हैं— 'हिन्दुओंके लिए प्रत्यक्ष अंग उपांगोंकी अपेक्षा उनका बहुत अधिक महत्त्व है। उनको दृष्टिमें वे संस्कारों के व्यक्ति के आन्तरिक एवं आध्यात्मिक तत्त्वोंके बाह्य प्रतीक थे। उसको दृष्टि संस्कारोंके बाहरी विधि विधानसे बहुत दूर चली जाती है और वे ऐसा अनुभव करते हैं कि जैसे कोई अदृश्य वस्तु उनके समस्त व्यक्तित्वको पवित्र कर रही हो। इस प्रकार संस्कार हिन्दुओंके लिए सजीव धार्मिक अनुभव थे, केवल बाहरी उपचार मात्र नहीं।'।

५. सातवलेकरजीने एक बार (समय याद ही नहीं है, परन्तु अपने विद्यार्थी जीवनकी शायरीमें उनके एक प्रवचनका नोटस लिखा है।) कहा था— 'मानवका जीवन पशुवत् नहीं होने पाए, इसी लिए हमारे ऋषि महर्षिजीने जीवके प्रत्येक समये किया कलापोंका अध्यात्मके साथ सम्मेलन किया था।' उनके शब्दोंमें अन्तर हो सकता है। परन्तु भाव यही था। इस दृष्टिसे हम यह तथ्य प्राप्त करते हैं कि 'पशुत्वसे मनुष्यत्व और अन्ततः देवत्वकी ओर अपसर होना ही ऋषियों द्वारा प्रणीत संस्कार प्रणालीका आध्यात्मिक उद्देश्य था। संस्कार जीवनको आत्मवादी और औचित्य धारणाओंके बीच मध्यम मार्गका काम देते रहते थे। मानवताके विकासका माध्यम वे संस्कारोंकी ही निर्धारित कर गए थे।

इस प्रकार कालान्तरमें संस्कार एक जीवनपद्धति बन गया था। इन संस्कारोंके विधिवत् अनुष्ठानसे हिन्दुओंका सामान्य जीवन, जो अन्यथा समय समय पर होनेवाले अनुष्ठानोंके बिना पूर्णतः भौतिक बन जाता, एक विशालतम संस्कार ही बन गया था। आध्यात्मिकताके मापदण्डसे ऋषि जनताका यह विश्वास था, कि सविधि संस्कारोंके अनुष्ठान रत रहनेसे वे दैहिक बंधनसे मुक्त होकर मनुष्यरूपी जीवन सागरको पार कर लेंगे। उनकी यही दिव्य मनोधारणा यजुर्वेदके इन श्लोकोंमें स्पष्ट है— 'जो व्यक्ति विद्या तथा अविद्या दोनोंको ही जानता है, वह अविद्यासे मृत्युको पार करके विद्यासे अमरत्वको प्राप्त कर लेता है।' +

इस प्रकार हम देखते हैं कि यही एक ऋषि महर्षि प्रणीत मार्ग था, जिसके माध्यमसे इस क्रियाशीलतासे परिपूर्ण सांसारिक जीवनका सम्मेलन आध्यात्मिक तत्त्वोंके साथ पूर्णतः स्थापित किया जा सकता है। हमारे दैनिक जीवनके क्रिया कलाप इस दुर्लभ कार्य प्रणालीमें बाधक नहीं थे, अपितु पूर्णतःकी प्राप्तिमें पूर्णरूपेण ही सहायक हो सकते थे, यही एक दृष्टिकोण रखकर ही उन मेधावी पूर्वजोंने हमारे समक्ष यह दिव्यदास रखा था। यदि मनुष्यको संस्कारित नहीं किया जाता, तो उसका जीवन आज जितना अग्रगामी है उतना आगेकी ओर संभवतः नहीं बढ़ पाया। इसी दृष्टिसे मानवमें आध्यात्म तत्त्वोंकी भूख जागृत करनेका प्रयोजन ही ऋषियोंकी विचारधारा रही होगी। संस्कारोंका एकमेव आध्यात्मिक प्रयोजन यही था कि मानवका जीवन सुन्दर तथा परिष्कृत होये।

व्यक्तिव्यनिर्माणका प्रयोजन

दूसरा प्रयोजन जो सांस्कृतिक दृष्टिसे महत्त्व रखता है, वह है व्यक्ति के व्यक्तित्वका समुचित रूपसे विकासका और वह केवल विकास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसका प्रयोजन मानवमात्रका सतृप्ति विकास है। इस प्रयोजनको तुलना महर्षि अंगिरा चित्र कर्मसे तुलना करते हुए कहते हैं कि— 'जिस प्रकार चित्र कर्ममें सफलता प्राप्त करनेके लिए विविध रंग अपेक्षित होते हैं, उसी प्रकार माणविक या चरित्र निर्माण भी विभिन्न संस्कारोंके द्वारा होता है।' +

हमारे मेधावी पूर्वजों, जो सही अर्थोंमें समाजशास्त्री थे, मनुष्यको सहजमस्वाध्यायसे विकासके लिए जोड़ देनेकी अपेक्षा विवेकपूर्वक वैयक्तिक चरित्रको ढालनेकी आवश्यकताका

+ यजुर्वेद ४०-११

॥ 'चित्रकर्म यथाऽनेके रङ्गैरुभयन्ते दानैः। ब्राह्मणमपि नववत् स्वात् संस्कारैर्विधिपूर्वकम्॥' श्री. मि.

भा. १. ५. १३८ पर उद्धृत

अनुभव किया और इसी प्रयोजनके लिए उन्होंने जो विशिष्टतम प्रयोग किए, कालान्तरमें वे ही संस्कारोंके रूपमें थिकसित हुए। ये संस्कार जीवनके प्रत्येक भागको पूर्ण रूपेण व्याप्त कर लेते हैं। इतना ही नहीं उनके द्वारा व्यक्तिके आत्मसिद्धान्तको भी प्रभावित करनेका प्रयास किया जाता रहा।

संस्कार मनुष्यके व्यक्तित्वके विकासके लिए मार्गदीपका कार्य करते थे, जो आयु बुद्धिके साथ ही साथ व्यक्तिके जीवनको भी एक निर्धारित लक्ष्यकी ओर ले जाते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक आर्यका जीवन बड़ा ही सुनियोजित, अनुशासित और सोद्देश्य विचारधारामें आगे बढ़ता जाता था। व्यक्तिके समुचित निर्माणकी दृष्टिसे किए संस्कारका क्या महत्व था, वह अगले पृष्ठोंमें प्रत्येक संस्कार पर विचार करते समय ही किया जा सकेगा।

संस्कारोंका अनिवार्यताका रूप धारणमें हमारे मेधावी कश्मिकोंका एक उद्देश्य संस्कृति तथा चरित्रकी दृष्टिसे समाजका एक रूपसे विकास तथा उसे समान आदर्शसे अनुप्राणित करने रहना ही था। सच तो यह है कि हमारा विगत इतिहास देखें तो अपने इस प्रयासमें वे बहुत दूरनक सफल रहे थे। हिन्दु जाति अपने इसी सांस्कृतिक आपा-जनकी दृष्टभूमिके संयुक्त एवं सम्यक् ज्ञानके कारण संसारकी एक विशिष्ट सांस्कृतिक जाति बनी हुई है। यही एक कारण है कि हमारी संस्कृतिपर हतने प्रहार हुए फिर भी आजतक वह जिन्दी है।

निःसंदेह इस सुगील मर्यादाके साथ व्यक्तित्वके समुचित विकासका जो महानतम लक्ष्य था, वह उनकी दूरदर्शिता एवं विवेकशीलताका पूर्ण रूपेण परिचायक था।

नैतिक प्रयोजन

कुछ लोग संस्कारोंकी प्रक्रियाको केवल एक ढोंग मानकर चल रहे हैं। किन्तु यह एक चिरन्तन सत्य है कि कालक्रमसे संस्कारोंके भौतिक स्वरूपके साथ ही साथ उसकी नैतिक दृष्ट भूमिका उदय एवं पूर्णरूपेण विकास हुआ था। महर्षि नीलमने अपने सतके अनुसार चालीस संस्कारोंकी लम्बी सूची गिनानेके पश्चात् अष्ट मानवीय गुणोंकी गणना भी की थी, वे गुण क्रमशः इस प्रकार हैं। दया, क्षमा, अनसुवा, शौच, शम, उचित व्यवहार, निरीहता तथा निर्लोभता। ४

इन्हीं अष्ट मानवीय गुणोंके महत्त्वका वर्णन करते हुए उन्होंने आगे लिखा है— 'जिस व्यक्तिने चालीस संस्कारोंका अनुष्ठान तो किया है, किन्तु उसमें यदि एक आठ आत्मगुण

नहीं हैं तो वह ब्रह्मका साक्षिध्व नहीं पा सकता। किन्तु जिस व्यक्तिने केवल कतिपय संस्कारोंका ही अनुष्ठान किया है और जो आत्माके उक्त आठ गुणोंसे सुशोभित है, वह ब्रह्म-लोकमें ब्रह्मका साक्षिध्व प्राप्त कर लेता है।' ५

नैतिक मर्यादाओंके निर्धारणमें भी हमारे महर्षियोंने अत्यन्त बुद्धिमानीका कार्य किया था। उन्होंने संस्कारोंको अपने आपमें पूर्ण रूपेण उद्देश्य कभी भी नहीं माना था। उन्होंने सदैव फल-फल कर नैतिक सद्वर्णनके रूपमें परिपक्व हो जानेकी अपेक्षा की, जो पूर्णरूपेण सत्य मर्यादासे रजित थी। इन्हींलिए उन्होंने संस्कारोंमें जीवनके हर एक सोपानके लिए व्यवहारके सामान्य धर्म (नियम) निर्धारित कर दिये थे। उदाहरणार्थ, गर्भिणीधर्म, अनुपनीतधर्म, ब्रह्मचारीधर्म, स्नानकधर्म, वानप्रस्थधर्म आदि निर्धारित कर दिए गए थे। इन धर्मोंमें अनेक बातें धार्मिक एवं अध्वियासकों की धर कर गई हैं, परन्तु उन सबके ही रहित व्यक्तिने नैतिक पुनरुत्थान और विकासका प्रयत्न प्रत्यक्ष ही है।

पं. भुविगीलजीशमसे संस्कारोंके इसी प्रयोजनको लक्ष्य करके एक पे की बात एक बार कही थी— 'यदि हमारे कश्मिकोंका संस्कारोंका विशिष्टिधान बनाना, नैतिक पुनरुत्थानकी दिशामें सोचना और उसी दिगमें मानव मात्रको प्रवृत्त करना नहीं होता, तो शायद हमारे संस्कारप्रणाली अभीतक समाप्त ही होजाती, क्योंकि दिन पर दिन मानव तर्क और बुद्धिसे नित नयी बातें सोचता जा रहा है।' ६

पं. जीकें उक्त कथनमें एक शायत सत्यता छिपी हुई है। यदि संस्कारों द्वारा नैतिक पुनरुत्थानकी प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तो उन्हें कौन बुद्धिजीवी अपनाता। संस्कारोंका यह प्रयोजन निश्चित रूपसे संस्कारों द्वारा प्राप्त होनेवाले विषयतम वैयक्तिक हितोंके साथ ही साथ उसकी उच्चतम नैतिक प्रगतिको भी पूर्णतया पोषित करता रहा है। यही एक मात्र कारण है कि इतने विपन्नजातियों गुणमें भी संस्कार पद्धति अंशतः जीवित है। जिसे जीवित रखनेका प्रयत्न श्रेष्ठ उपायके महत्वपूर्ण नैतिक प्रयोजनके कारण ही है।

किन्तुना अच्छा जो भारतीय संस्कृतिके विद्यार्थी गण इस महत्वपूर्ण विषयपर परिश्रमपूर्वक अनुसंधान करें।

सांस्कृतिक प्रयोजन

हमारे मेधावी पूर्वजोंने संस्कार प्रणालीके उदय एवं विकासके साथ साथ उसी समय सांस्कृतिक दृष्टिसे भी दिव्यानुसृतियोंका उसमें समावेश करनेका प्रयत्न किया था।

यही कारण है कि महान् लेखकों और विवि निर्माताओंने उनमें उच्चतर धर्म और पवित्रताका पूर्ण रूपेण समावेश करनेका पूरा पूरा प्रयत्न किया है। यही कारण है कि विद्वानोंने इस प्रयोजनकी खूब प्रशंसा की है।

महर्षि मनु कहते हैं कि— “गर्भाधानं (गर्भाधानके समय किये जानेवाले हवन), ज्ञान कर्म, वृत्ताकर्म (युष्मङ्ग) और मोक्षोद्देश्य (उपनयन) संस्कारक अनुष्ठानसे द्विजों के गर्भ तथा कीज संबंधी शेष पूरा होजाते हैं। इसी प्रकरण को स्पष्ट करनेके उद्देश्यसे एक महत्वपूर्ण बात भी कही है। वे कहते हैं— “द्विजोंको गर्भाधान आदि शारीरिक संस्कार वैदिक कर्मों के साथ करने चाहिये, जो हलोक तथा परलोक दोनोंको पवित्र करते हैं। +”

लोगोंके मनमें यह सहज विचार जमा हुआ है कि कीज, गर्भाधान, गर्भपात कोसेधोला अपवित्र और अशुद्ध कर्म है। जो कि संस्कारोंके समय विशेष अनुष्ठान करनेसे करीब करीब प्रायः नष्ट हो जाते हैं। इसी सहज विचारसंके परिणाम स्वरूप संस्कारोंके साथ कर्मकाण्डीय व्यवस्था भी खूब चलती रही है। जैसे भी शरीरकी शुद्धिके लिए उसे संस्कारित करनेकी भावना जन साधारणमें रहती है, जिसका नामकरण कालान्तरमें बदलतासा गया है। इसी भावनाका प्रतिपादन महर्षि मनुके इस निर्देशमें मिलता है—

“स्वाध्याय, व्रत, होम, देव और ऋषियोंके तर्पण, यज्ञ, सन्तानोत्पत्ति, इज्या व पञ्चमहायज्ञोंके अनुष्ठानसे यह शरीर ब्राह्मी (ब्रह्म प्राप्त करनेके योग्य) होजाता है। ॐ

इस भावनाका प्राधान्य भी था, कि जन्मसे ही प्रत्येक व्यक्ति शुद्ध होता है, उसे पूर्ण रूपसे विकसित आर्य होनेके लिए उसको संस्कारित एवं परिमार्जित करनेकी आवश्यकता भी अनुभव की गई थी। इसी महती आवश्यकताके प्रतिपादनार्थ भगवान् मनुने कहा है— “जन्मसे प्रत्येक व्यक्ति शुद्ध होता है, उपनयनसे वह द्विज कहलाता है, वेदोंके अध्ययनसे वह विप्र बन जाता है और ब्रह्मके साक्षात्कारसे उसे ब्राह्मणकी स्थिति प्राप्त होजाती है।” x

यदि अच्छी तरहसे देखा जाए तो सामाजिक विशेषाधिकार तथा सामान्य अधिकारोंका भी संस्कारोंके साथ गठ-

बंधन था। जैसे कि उपनयन संस्कार द्विजोंका विशेष अधिकार था। ॐ जो कि छुद्रोंके लिए वर्जित था। उपनयन संस्कारको प्रक्रिया द्वारा ब्रह्मचारी समाज और उसके धार्मिक साहित्यमें प्रवेश पानेका उपक्रम करता था। ठीक इसी प्रकारसे विद्यार्थी जीवनकी पूर्णता और गृहस्थाश्रममें प्रवेश प्राप्त करनेके लिए समावर्तन संस्कार द्वारा संस्कारित अनुष्ठान किया जाता करता था। इस प्रकार सामाजिक धर्मोंमें संस्कारों द्वारा एक महत्वपूर्ण योग दिया जाता रहा है।

सांस्कृतिक दृष्टिसे एक महत्वपूर्ण प्रयोजन स्वर्ग और मोक्षकी प्राप्ति भी था। क्योंकि जब आर्योंकी दृष्टि आध्यात्मिक तत्त्वोंपर गई और दीर्घसंज्ञोंका चलन समाप्त प्रायः हो चला, तो केवल देवोंका आराधन और सामान्य यजन ही स्वर्ग-प्राप्तिके अमोघ साधन समझे जाने लगा गए। इसी कालमें संस्कारोंको भी जो कि इस कालसे पूर्व केवल गृहकृत्य माने जाते थे, अब बहुत अधिक महत्व प्राप्त होने लग गया। इस तथ्यको समझनेके लिए महर्षि हार्यते के ये शब्द चिन्तनीय हैं। संस्कारोंके प्रयोजनका वर्णन करते हुए वे कहते हैं— “बाह्य संस्कारोंसे संस्कृत व्यक्ति ऋषियोंकी स्थितिको प्राप्त कर उनके समान हो जाता है और उनके निकट निवास करता है तथा देव संस्कारोंसे संस्कृत व्यक्ति देवोंकी स्थितिको प्राप्त कर लेता है।” ॐ

इस प्रकार हम देखते हैं कि मानवजीवनका चरम लक्ष्य मोक्ष प्राप्तिकी ही स्वीकार कर लिया गया था। अतः संस्कारोंको भी स्वाभावतः उसीकी प्राप्तिका एक महत्वपूर्ण साधन समझा जाने लग गया था। यही कारण है कि तत्कालीन विचारधारामें ‘स्वर्गकामो यजेत’ की भावनाका ही प्राधान्य स्पष्ट नज़ आता है। इसी भावनासे अति रंजित होकर महर्षि शंखलिकितने लिखा है— “संस्कारोंसे संस्कृत तथा आठ आत्मगुणोंसे युक्त व्यक्ति ब्राह्मणकर्ममें पटुचकर ब्राह्म पदको प्राप्त कर लेता है, जिससे वह फिर कभी क्षुब्ध नहीं होता।” ॐ

इसी प्रकार प्रत्येक संस्कारके साथ महर्षियोंने कुछ न कुछ विशेष सांस्कृतिक प्रयोजनोंको गुम्फित किया था, जो युवकोंकी आधीमें घोर घोर समाप्त प्रायः या विलुप्त प्रायः होते ही गए।

● गार्भोर्जातकर्मवीर्योऽभी निबन्धनैः । वैदिकं गार्भिकंनैतो द्विजानामपशृज्यते ॥ म. स्मृ. २।२७

● वैदिकैः कर्मभिः पुण्यैर्निष्कारिद्विजजन्मनाम् । कार्यैः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेक्ष्य वेद च ॥ म. स्मृ. २।२६

● स्वाध्यायेन उर्वर्धर्मोऽप्येतेनैव योः । महायज्ञैश्च यज्ञैश्च नमोऽर्प्यं कियते तनुः ॥ म. स्मृ. २।२८

● जन्मना ज्ञायते शुद्धः संस्काराद् द्विज उच्यते । वेदाभ्यासी भवेद्विप्र ब्रह्म ज्ञातारि ब्राह्मणः ॥ मनुस्मृति

● अनुष्ठानाद्ब्रह्मकर्मणामुपनयनम् । आप. ध. सू. १।१।१६

● की. मि. सं. भा. १ पृष्ठ १३५ पर उद्धृत ।

● संस्कारैः संस्कृतः पूर्वैकस्मैरनुसंकृतः । नित्यमष्टगुणैर्बुद्धो ब्राह्मणो ब्राह्मणैकिकः ।

● ब्राह्मं पद्मभाषातिथिश्चक्राच्च्यवते पुनः ॥

● वी. मि. सं. भा. १ पृष्ठ १४२ पर उद्धृत ।

प्रचारः परमो धर्मः या आचारः परमो धर्मः ?

(केषण— श्री प्रो. दिलीप वेदालंकार, M. A. बार्थकम्पा महाविद्यालय, बबीदा)

किसी भी संगठन, चाहे वह राजनैतिक हो या सामाजिक, धार्मिक हो या सांस्कृतिक, के उत्थान और पतनके इतिहास-को विवेचनाकी दृष्टिसे पूर्व तो हम इस परिणाम पर पहुँचे बिना नहीं रह सकते कि इन दोनों दुर्भागे कारणोंमें उस संगठनके पदाधिकारियोंके और नेताओंके चरित्रका बहुत ऊँचा स्थान है। यहाँ चरित्र शब्द बहुत ही विस्तृत अर्थमें प्रयुक्त किया गया है। संसारका अनुभव बतलाता है कि यदि किसी समाज या देशके नेताओंमें चरित्र बल न हो अर्थात् लोकहितकी भावना निर्वैल और स्वायत्ती भावना प्रबल हो, तो उसका स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि वह समाज और देश लक्ष्यभ्रष्ट होजाता है।

आर्यसमाजके इतिहासमें वह भी एक समय था जब कि द्वापारद्वेके जातूने सैकड़ों विचारसिद्धिमें दूधे हुए लक्ष्मीपति-योंको चरित्रवान् बना दिया था। हजारों चर्मदुल्लोंको धर्म-रक्षक बना दिया था। किन्तु आज वह केवल इतिहासकी वस्तु बनती जा रही है। यह एक कड़ सत्य है कि आज हम उस स्वाग, उत्साह और लगनसे दूर भागते जा रहे हैं जो हमसे पूर्वके समाजियोंमें था।

इतिहास कह रहा है कि रोमके पतनके दिनोंमें देखने-वालोंको यह देखकर दुःख और आश्चर्य होता था कि जिस कबचको पहनकर रोमका योद्धा युद्ध क्षेत्रमें भिजवी होता था, सीसी या चौथी पीढ़ीके किये यह कबच उठाना असम्भव हो गया था। कदों हैं पूर्वों और अधिकारोंके लिए आपसमें लड़-लड़ कर रोमके नेताओंने साम्राज्यकी जड़ें ही छिड़ा ली थीं। इस बदनाके उतार-चढ़ावको देखते ही मुझे आर्यसमाजके वे दिन याद आ रहे हैं जबकि आदित्यमें साक्षी देवदे के किये एक आर्यसमाजिका उपस्थित होना मात्र सत्यके किये पर्याप्त माना जाता था। आज हमारी इससे सर्वथा भिन्न स्थिति है।

आज हमारे समारोहोंमें उपस्थित विज्ञानु और शान-पिपातु जगताके असीम उत्साहको देखकर श्रितनी प्रसन्नता होती है उससे अधिक हमारे नेतृगणों के व्यक्तित्व जीवन,

पारस्परिक असंगठन एवं कलहको देखकर दुःख होता है। जिस आर्यसमाजका विश्वमरकी सामाजिक संस्थाएँ छोड़ा जानवी हैं जिसके प्रभाव व शक्तिये देशके राजनैतिक दल भी चबराते हैं, आज उसकी यह अवस्था है? सत्यमुच! 'हस्य धरको भाग्य कम गहूँ, धरके धिमागते', जो आर्यसमाज विश्वकी आर्य जनानेकी बातें करता है, देशके परिष्कारकी योजना बनाता है, जो आर्यसमाज हिन्दू जातिके असंगठन पर आर्षु गिराता है वह आर्यसमाज आज वस्तुतः निर्वैल होता जा रहा है। जो अपनेको अर्ध द्वापारद्वे शिष्य वा वैदिकधर्मी कहते हुए गवै अनुभव करते हैं, वे विचार करें कि वास्तवमें वे वैदिक विचार-धारा पर कदाचित् आचरण कर रहे हैं? आज सोचें कि हम क्यों हैं? आज स्थिति से यह है कि कृषिकी भावना विचारधारा और इच्छाएँ पुष्कर रही हैं की हमारा रक्षक कौन है? चारों ओर वैदिक आधि-लोकका गला घोंटा जा रहा है—सत्य को यह है कि वह भी हमारे द्वारा ही। आज 'आचारः परमो धर्मः' का स्थान "प्रचारः परमो धर्मः" ने ले लिया है हम चाहे कुछ करें, हमारा वर्तमान और भविष्य चर्मालुक्त होना चाहिए।

यह ठीक है हमारे सम्मेलन और उपदेश मानवजातिका कल्याण करेंगे, विश्वको शांति का संदेश देंगे, पर नगर-नगर और गाँव-गाँवमें— आर्यसमाजोंमें जो भूतका विष फैल रहा है उसकी चिकित्सा हमारे पास नहीं है। सर्वसम-द्विषाव और सर्वजनसुखायका मंत्रदाता आर्यसमाज आज जब दृष्टिमें हास्यास्पद बन रहा है। आर्यसमाजकी कार्यसक्ति और जनशक्ति निर्मार्गीकी अपेक्षा आज परस्पर संसारमें कम रही है। हाँ, इसका निदान हमारे पास ही है। हमें स्मरण रखना होगा कि संगठन समाजका शरीर है और चरित्र उसकी आत्मा है, यह शीक है कि शरीर स्वस्थ और बल होना चाहिए परंतु यदि स्वस्थ आत्मा न हो तो शरीर अपने तथा दूसरोंके अहितका कारण बन सकता है। हम आज विश्वीकरण और निष्पक्षभावसे यथायोग्य आचरण करें। यह स्पष्ट है कि यदि हम चाहते हैं कि सामान्य लोग संगठित हों, नैतिक बलसे युक्त हों और निःस्वार्थ

सौ वर्षका पंचांग

इस सौ वर्षके पंचांगमें वर्ष, मास, तारीख अल्प देशोंका समयचक्र तथा ज्योतिष्यक सन्धी की गणना उत्तम रीतिसे और बिस्फुट ठीक ठीक की है। यह एक महान् अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशन है। सीमित प्रतियां ही शेष हैं। जाफ़िस, स्कूल, घर और पुस्तकालयोंके लिए अत्यन्त लाभदायक एवं उपयोगी है।

मूल्य ५.०० पांच रुपये, रजिस्ट्री द्वारा ६.००

लिफ्ट—

कोषीकार एजेन्सी, ८४८६ टी. डी.
डब्ल्यू गेट, पो. बॉ. नं. १३३. कोषीन-२

सेवी हों तो सर्वप्रथम समाजके नेताओंकी भी वैसा ही बनना पड़ेगा।

महाभारतमें एक स्थान पर कहा है कि जर्नशाखके चक्रमें न पककर सामान्य व्यक्ति के लिये कर्तव्य जाननेका एक वह भी मार्ग है कि “महाजगो जैन गतः स पम्याः” अर्थात् सामान्य मनुष्य अपनेले ऊँचे दर्जेके मनुष्योंको जो कुछ करते हुए देखता है, उसीको धर्म मानकर वैसा ही करने लगता है। भगवद्गीतामें ठीक ही कहा है—

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः।

स यत्प्रमार्शं कुर्वते लोकस्तदनुवर्तते ॥

अर्थात् ऊँचे दर्जेके लोग जैसा आचरण करते हैं, साधारण लोग उसीको प्रमाण मानकर वैसा अनुकरण करते हैं। इस कारण वह कहना सर्वथा सत्य है कि ऊँचे पुरुषोंका उदात्त सर्व साधारणके लिये सबसे बड़ा धर्मशास्त्र है।

अतः वह स्पष्ट है कि यदि हम चाहते हैं कि सभी लम्बे कार्य हों, वेद धर्मानुवासी हों, तो समाजके नेताओंकी भी सपरिवार वैसा ही बनना पड़ेगा। एक अधिकारी की व्यक्तिगत और कुतिलने सहजों वेदधर्मी उत्पन्न कर दिखे वहाँ जाचरकी शक्ति ही तो कार्य कर रही थी?

आज कार्यजगत्में नेतृत्वका प्रश्न भी अत्यन्त विकट है। कार्यसमाजका सर्वसम्मत नेता कौन? जिस प्रभाक उत्तर देना बड़ा ही कठिन है। एक समय था जब हमारे पास चोटिके सर्वमान्य नेता थे। आज हमारा नेतृत्व सखा एवं

दुर्लभन्दी-प्रभाव होगया है। तपस्वी, कर्मठ, सत्यविद्, एवं त्यागी व्यक्तियोंका छेप होता जा रहा है।

यह सर्व विदित है महर्षिने समाजका संगठन निर्वाचन प्रवृत्ति पर किया था। परन्तु आज हमारे निर्वाचनमें धार्मिकता तथा सिद्धान्तवादको कोई स्थान नहीं है। यही कारण है कि आज अनेकों विद्वान् और योग्य कार्यमहानुभाष वह सोचकर मौन हैं कि—

दुर्गुरा यत्र वकारस्तत्र मौनं हि शोभनम्।

हवना ही नहीं, आज हमारे प्रचारमें पहले जैसा प्रभाव और आकर्षण प्रतीत नहीं होता है। महर्षिने आजसे ८९ वर्ष पूर्व कार्यसमाजकी स्थापना की थी। हमारा आदिपर्व गति और कार्य दोनों ही दृष्टिसे सफ़ल कहा जा सकता है। किन्तु आज हमारी स्थिति और गति दोनोंमें ही पर्याप्त शिथिलता आगई है जिसे प्रत्येक कार्य अनुभव कर रहा है। कार्यसमाजमें पहले जिस प्रकार नवयुवक और नवयुवकी आकृष्ट होते थे, वह स्थिति आज नहीं रही है। कार्यसंस्थाओं और गुरुकुलोंसे निकलनेवाले छात्र-छात्राओंका भी (अपवादको छोड़कर) नृपि दयानन्द और कार्यसमाजके प्रति प्रेम तथा कार्यसंस्कृतिके प्रति आस्था कम होती जा रही है।

यदि नई पीढ़ी हमारे समाजकी ओर आकृष्ट नहीं होती तो वर्तमान कार्य महापुरुषोंकी अनुवृत्तिमें कार्यसमाज के लिए गम्भीर समस्या उपस्थित हो जायगी। यह भी सर्वविदित है कि कार्यसमाजमें विद्वत्ताका स्तर भी निरन्तर गिरता जा रहा है। वर्तमान पीढ़ीके विद्वानोंमें भी (अपवादको छोड़कर) पुराने विद्वानोंके समान शास्त्र विषयक मौखिक ज्ञानका अभाव है। स्वाध्यायकी प्रवृत्ति हमसेसे लुप्त होती जा रही है।

यह अवस्था है आज कार्यसमाजकी। क्या इसका निराकरण हमारे पास है? मैं समझता हूँ अवश्य है। हमें ‘प्रचारः परमो धर्मः’ से पूर्व ‘आचारः परमो धर्मः’ को अपमाना होगा। ईर्ष्या और द्वेषको छोड़कर संगठित होना और प्रतिदिन पाठ किए जानेवाले सन्ध्याके उस मंत्र (चोडसाह देहि) का गंभीरतापूर्वक मनन करना होगा। यह सरण रखना होगा कि वही संसारको संगठनका उपदेश दे सकता है जो सन्धे संगठित हो। वही व्यक्ति दूसरोंको धर्मापदेश दे सकता है जो सन्धे आचरण करेगा हों। आचार-प्रमाण धर्म ही कथिका सम्प्रेषण था।

आर्य महापुरुषोंमें से मेरा निमज्ज विवेचन है कि वे जीवन और उदासीको छोड़कर इसपर गंभीरतापूर्वक विचार करें।

कुछ पुराणोंके आधारपर :

प्राचीन गोपालन-व्यवस्था ?

(केलक— श्री रवीन्द्र आशिहोत्री एम्. ए., ११, केलाबाग, बरेली)



हमारे पूर्वजोंने शरीर और मस्तिष्क दोनोंका सर्वोत्तम ढंगसे पोषण करनेवाले जाहिर साधनके रूपमें गायको राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था और शिक्षा प्रणाली दोनोंका केन्द्र स्वीकार किया था। उस समयकी शिक्षा केवल पुस्तकों पर ही निर्भर नहीं थी, उससे व्यावहारिक जीवनका अनुभव प्राप्त होता था। उसका सम्बन्ध जीवन और प्रकृतिकी वास्तविकताओंसे जोड़ दिया था जिसमें उसके अनुयायियोंको बचपन और पन-पना पड़ता था। इसीलिए उन दिनों गृहस्थ परिवारोंमें ही नर्तन, गुरुकुलोंमें भी बड़ी बड़ी संख्यामें गाएँ रखी जाती थीं।

‘गर्ग संहिता’ में बतलाया गया है कि जिसके पास ५ काश गाएँ हों उसे ‘उपनन्द’, जिसके पास ८ काश हों उसे ‘नन्द’, जिसके पास १० काश हों उसे ‘वृषभातु’ और जिसके घरमें १ करोड़ गाएँ हों उसे ‘नन्दुराज’ कहते थे। महाभारतके विराट्पर्वमें कहा गया है कि महाराज युधिष्ठिरके यहाँ गायोंके १० वन थे। प्रत्येक वर्गमें ८-८ करोड़ गाएँ थीं। इनका व्यवस्था ‘गोसाव’ कहा जाता था। महाराज विराट्के यहाँ भी लाखों गाएँ थीं जिन्हें हरण करनेका कौरवोंने यत्न किया था। जैन ग्रन्थोंमें बतलाया गया है कि उनके अंतिम तीर्थंकर भगवान् महावीर स्वामीके उपासकोंके पास हजारों गाएँ थीं। इस हजार गायोंके समूहको एक ‘व्रज’ या ‘गोकुल’ कहा जाता था। कई लोगोंके पास ऐसे अनेक गोकुल थे। सेठ धर्मजन्मे अपनी पुत्री केविवाहमें इतनी गाएँ दी थीं, जो तीन कोसकी ऊँचाई और १४० हाथकी चौड़ाईमें सड़कर बची हो सकें। उन्हें इस ऊँचाई-चौड़ाईमें घेर कर खड़े होने पर भी कभीभग साठ हजार गाएँ और उलने ही बड़बड़े निकल भागे। इतनी गायोंको रखनेके लिए

कितनी व्यवस्था करनी पड़ती होगी, यह विचार करने योग्य है।

‘स्कन्द पुराण’ में बतलाया गया है कि ‘गोगृह’ सुख, विस्तीर्ण तथा समान स्थलवाला होना चाहिए। उसमें ठंडी, तेज्र हवा, तेज्र धूप, रात्रिमें ओस, वर्षामें पानी आदिकी पूरी सफाई होनी चाहिए और बाह्यसे उसकी भूमि कोमल बना देनी चाहिए। (घरोंमें सीमेंटके फर्श पर गायोंको रातकर गवैका अनुभव करनेवाले सज्जन जरा ध्यान दें।) शरीरकी जुकड़ाहट मिटानेके लिए बहुतसे स्तम्भ होने चाहिए। छँटीका ऊपरी भाग चुकीला न होना चाहिए जिससे उनके स्पर्शसे क्लेश न हो। उनमें मुलायम रस्सियाँ लगी रहनी चाहिए। (आश्चर्यचकित रामचंद्र, सन या सूरजी रस्ती प्रयोगमें आ सकती है। कोड़ेकी जंजीरें, जुह और नारियलकी रस्तीका प्रयोग ठीक नहीं।) मच्छर आदि हटानेके लिए पुई आदिका प्रबंध रखना चाहिए। बैठनेके लिए पर्बत खान होना चाहिए। पाखीके लिए कुई, कुंवा, ज्वालन आदि रहने चाहिए। फूटा साफ करनेके लिए सेवकोंका प्रबंध होना चाहिए। पर्व, छाया, चारा, पानी आदिकी भी व्यवस्था रखनी चाहिए। गोशाला सुन्दर प्राकार तथा द्वारोंसे सुसोभित होनी चाहिए।

‘वद्म पुराण’ में बतलाया गया है कि समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह गोकुल अपने सोनेके कमरेकी तरह साफ सुवरा रखे। गौको सामान्य प्राणी व समझ अपने प्राणोंके समान देखना चाहिए।

‘महा पुराण’ का कहना है कि गौवर और मूत्रसे कभी धूना न करनी चाहिए। सूँघे चुनेसे गोशाला साफ रखनी चाहिए। गर्मियोंमें ठंडे पेयोंकी छायामें, जहाँमें बिना कीचड़के

घरमें, वर्षा और शिशिरमें बोहे गर्म और जोरकी हवा न आनेवाले गोशालों में गावोंको रखना चाहिए। गोशालाओं में किसी भी प्रकारका मल नहीं छोड़ना चाहिए। गोछेके समीप खेल कूदकर गावोंको संग नहीं करना चाहिए। जूता पहनकर गावोंके पास जाना उचित नहीं। (मेरे एक मित्रने, जो 'नेवी' में एक उच्च अधिकारी हैं, अपनी विदेश यात्राका विवरण सुनाते हुए बताया कि जापानमें जब वह 'हेरी' देखने गए, तो वहाँ द्वार पर ही जूते उतरवा दिए गए। भीतर जानेके लिए 'हेरी'में ऐसे एक विशेष प्रकारके कपड़ेके जूते पहनाए गए। 'हेरी'में केवल गाँवें थीं, भैंसें नहीं। अन्य भी अनेक 'हेरी'में बड़े गधे और प्रायः सर्वत्र ही जूतोंका परिवर्तन उम्हें करना पड़ा।)

एक 'हेरी'के मैनेजरसे उम्होंने जूतोंके परिवर्तनके सम्बन्धमें आश्चर्यकर प्रश्न कर ही दिया। उसने साक्षर उत्तर दिया— 'भारतवासी होकर भी आप इतनीसी बात नहीं जानते! आप-के जूतोंमें सबकी गंध तथा मल लगा रहता है। आप जिस पास पर 'हेरी'में चले हैं, वह पास गौओंका चारा है। आपके जूतोंकी गन्धगी हवा पास पर लगकर गौओंके पेटमें पहुँचकर दूधको दूषित करती है और गावोंको अस्वस्थ।' पश्चिमकी आधुनिक सभी गोशालाओंमें प्रायः यह नियम है कि जूता पहन कर कोई भीतर नहीं जा सकता, क्योंकि इससे रोगके बीजाणुओंके फैलनेका भय रहता है। ('प्रायः' शब्दका प्रयोग मैंने इस संबंधमें अपनी अल्पज्ञताके कारण किया है।)

रोगी या दुबली पतली गायोंका माता पिताकी तरह पालन पोषण करना चाहिए। स्वप्नमें भी उनके ताडनका, उनके प्रति क्रोध दिखलाने या खेद करनेका भाव न होना चाहिए। रातमें वहाँ दीपक अवश्य जलाना चाहिए तथा उम्हें बीणा आदिका मधुर वाद्य सुनाना चाहिए। (आश्चर्य भी यह माना जाता है कि दुहते समय गावोंको संगीत सुनानेसे दूध अधिक निकलता है। मेरे एक मित्रने ही बताया कि विदेशोंमें जितनी गोशालाएँ उम्होंने देखीं, सभीमें रेडियो लगे पाए जो गोरोदनके समय विशेष रूपसे बजाए जाते हैं।) दुहनेमें बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। एक मास तक गाय तथा बछड़ेको तथा दो मास तक बछड़े-को दूध पिलाना चाहिए। तीसरे माससे केवल दो घन दुहने चाहिए और चौथे माससे तीन घन दुहने चाहिए।

'देवी पुराण' में बताया गया है कि जो गऊ और बछड़े-को ताडन कर अथवा भुतवत्सा गायके बछड़ेकी छात्रमें भूता भरकर धरावर दुहता है वह सदा सुखार्थ रहता है।

'अग्नि पुराणमें गावोंके विभिन्न रोगोंकी चिकित्सा बताई गई है। वधपि 'गो चिकित्सा' पर इस समय कोई खरन प्राचीन, पूर्ण ग्रंथ उपलब्ध नहीं, पर कुछ ग्रंथ अवश्य बने हुए हैं। पांडुपुर नरुड 'गवाध चिकित्सा शास्त्र' के प्रणेता कहे जाते हैं। पुराण तथा आयुर्वेद ग्रंथोंमें भी गोचिकित्साके कई तुल्ये मिलते हैं। महाराज अशोकके गिरनारवाले शिला-लेखमें कहा गया है— 'सर्वत्र राज्यमें, सीमा प्रदेशोंमें और पड़ोसके राज्योंमें दो प्रकारकी चिकित्साका प्रबंध होना चाहिए; एक तो मनुष्यकी, दूसरी पशुओंकी, जहाँ जहाँ-वृद्धियाँ तथा आपथियाँ नहीं होती, वहाँ दूसरी जगहसे ढाकर लगाई जाय।'

नरुड सुभारकी ओर भी ध्यान था; संभवतः इसीछिपू 'वृषभदान' का बड़ा गुण्य बतलाया गया है। 'मत्स्य पुराण' के अनुसार यह वृषभ या सौंड ऐसा होना चाहिए जिसके स्कन्ध उन्नत, पैर सीधे तथा रोएँदार, भाँसें चर्म-कीली, पीठ चौरी, १८ सुन्दर दाँत हों और उसकी माता अधिक दूध देनेवाली हो। वह महाबली, पराक्रमी हो, मेघों-की तरह गरजता हो और मस्त मार्गकी तरह चलता हो। सी-सी गावोंके हुन्का 'वीर्यताता', 'यूपपति' तथा 'हुम्निग्रोपेत' (महाराज वीर्यशक्तिस्वरूप) सौंडको 'गवेन्द्र' पदसे विभूषित किया जाता था। महाभारतके एक प्रसंगके अनुसार सहदेवने राजा विराट्को बतलाया कि मैं उत्तम लक्षणोंवाले ऐसे सौंडोंको पहचान सकता हूँ जिनका दूध सूँघने मात्रसे बन्ध्या स्त्री को भी गर्भ रह सकता है। सौ गावोंके पीछे चार सौंड रखनेकी व्यवस्था थी। हुन्का पालन-पोषण उत्तम ढंगसे होता था। वृषोत्सवकी रीति बड़ी पुरानी है। आधुनिक या क्रांतिक पूर्णिमाको सौंड छोड़नेकी विधि है। उत्सव किया हुआ वृषभ मौजसे विचरता था और उसे खानेसे रोकनेमें पाप बतलाया गया है।

'स्कन्द पुराण' में लिखा है कि वृष अन्नको उत्पन्न कर तुण करते हैं, सबको ले जाते हैं, भारसे लिप्त होने पर भी किसीसे कुछ नहीं कहते। सप्रभुष, जीवलोके इन्हींसे जीवित है।

उत्पाद्य सस्यानि तृणं चरन्ति।

तदेव भूयः सकलं वहन्ति।

न भारस्त्रिधा प्रवदन्ति किंचि-

वृद्धो वृषैर्विजिति जीवलोकाः ॥

महामुनि पराभारत कृपितप्रहर्षे लिखा हुआ है कि ऐसी ऐसी करनी चाहिए जिसमें गान्धर्वोंकी पीठा न हो। एकमें

कितने बैल जोतने चाहिए यह भी बतलाया गया है। आठ बैलोंको जोतनेवाला 'घर्मी', छः बैलोंको जोतनेवाला 'भ्यवसायी', चार बैलोंको जोतनेवाला 'नृसंस' और दो बैलोंको जोतनेवाला 'गवाभन' अर्थात् गोमसक, बतलाया गया है। 'अत्रि संहिता' के अनुसार एक पीछे आठ बैल हों तो दिन भर, छः बैल हों तो तीन पहर, चार बैल हों तो दो पहर और दो बैल हों तो केवल एक पहर जोतना चाहिए। 'पराशर संहिता' के अनुसार सूखे-प्यासे, थके-सँदे और अन्नभक्त बैलोंको जोतना पाप है।

उक्त सभी ग्रन्थ हमारे अतीतके मध्यकाल तथा निकट भूतकालकी ही शांकी प्रस्तुत करते हैं, प्राचीन वैदिक युगकी नहीं। फिर भी इस युगमें भी गोपालनकी कैसी उदात्त परम्परा प्रचलित थी, इसका दर्शन हमने इस लेखमें किया। हमारी प्रेरणाके लिए, वर्तमान स्थितिको सुधारनेके लिए यहाँ भी पर्वाप्त सामग्री है। गोधनके संरक्षण और उसके संगठनका विवरण महाराज चन्द्रगुप्तके प्रधानमंत्री जाचाव्य चाणक्य कृत 'अर्थशास्त्र' के 'गोऽध्यक्ष' प्रकरणमें मिलता है।

महाराजा चाणक्यकृत 'अर्थशास्त्र' के 'गोऽध्यक्ष' प्रकरणमें गोपालन एवं गोरक्षकी सरकारी व्यवस्था बताई गई है। उन्होंने इस सम्बन्धमें वेतनोपमाहिक, कर प्रतिकर, भग्नोत्सृष्टक, भागानुप्रविष्टक, अन्नपर्यय, नष्ट, विनष्ट और क्षीरप्लवसंज्ञा—ये आठ उपाय सरकारी व्यवस्था और निरीक्षणके लिए निश्चित किए हैं।

(१) वेतनोपमाहिक—गोपालक, पिण्डारक—भैंसोंको पालनेवाले, दूधक—दूध दुहनेवाले, मन्थक—दही आदि मथनेवाले और लुब्धक—बनोमें हिसक प्राणियोंसे रक्षा करनेवाले—ये पाँच-पाँच आदमी मिलकर सौ-सौ गावोंका पालन करें। इनका वेतन नकद या अन्न वस्त्र आदिके रूपमें दिया जाय। दूध, दही घृत आदिमें इनका कोई हिस्सा न रहे, क्योंकि—'क्षीरघृतधृतादि वस्तानुपहन्तुः' यदि दूध-धी आदिमें इनका हिस्सा रखा जायगा तो संभव है वे लोग छालछमें पड़कर बछड़ोंको मार लें।

(२) करप्रतिकर—बूढ़ी, गामिन, दूध देनेवाली, पहली ब्यालकी और वसतूरी अर्थात् जिसने हाथ हीमें दूध देना छोड़ा हो—इन पाँचों प्रकारकी गावोंको बराबर-बराबर मिलाकर पूरा सौ कर दिया जाय (अर्थात् बूढ़ी, गामिन दूध देनेवाली आदि प्रत्येक वर्गकी बीस-बीस) और उनका किसी एकको ठेका दे दिया जाय। वह उनके स्वामीको प्रतिवर्ष आठ 'वारक' धी, प्रत्येक पशुके लिए एक 'पण'

और मरे हुए पशुका भसडा देता रहे। चमड़े पर सरकारी मुद्राका होना निर्वात अनिवार्य था ताकि यह निश्चय रहे कि पशु मरा हुआ है मारा हुआ नहीं।

(३) भग्नोत्सृष्टक—बीमार, अर्धग, अंगभंग, केवल एक ही व्यक्तिसे दुही जानेवाली और स्तनका नड्डा मर गया हो—इन पाँचों गावोंको भी बराबर-बराबर मिलाकर पूरा सौ कर दिया जाय और उनका किसी एकको ठेका दे दिया जाय। वह उनके मालिकको प्रतिवर्ष चार 'वारक' अथवा कमसे कम ढाई 'वारक' धी, प्रत्येक पशुके लिए एक पण और सरकारी मुद्रासे अंकित मरे हुए पशुका भसडा देवे।

(४) 'परकटादवीभयाद्' अर्थात् शत्रुओंके छल या अंगली उल्लूख आदि किसी भी भयसे जब गोपालक अपनी गावोंको सरकारी बाड़में भरती कर दे, तो जायका दसवीं हिस्सा सरकारको दिया जाय। इस उपायको आचाव्य कीदृष्टिसे 'भागानुप्रविष्टक' की संज्ञासे अभिहित किया है।

(५) अन्नपर्यय—छोटी तथा बड़ी बछिया, पठोरी अर्थात् पहले ब्यालकी, गामिन, दूध देनेवाली, अर्धद उल्लूकी और बौद्ध—इन सातों प्रकारकी गावोंके लिए सरकारी चरागाहोंमें रखनेका प्रबंध रहे जहाँ वे सरकारी चिह्नसे अंकित की जाँय। जो गाँव सरकारी चरागाहोंमें प्रविष्ट की जाँय—चाहें एक मासके लिए चाहें अधिक समयके लिए—वे सब अंकित की जाँय। इनका अङ्कित पिण्ड, रंग, साँग, आदिका पूरा विवरण सरकारी बजोमें लिख लिया जाय और ये पण सावधानीसे रखे जायें।

(६) चोरोसे अपहरण किया हुआ, दूसरे गिरोहमें शिक गया हुआ, जलझमें अपने गिरोहसे भटका हुआ 'नष्ट' गोधन कइलावा है।

(७) क्षीघ्रघटमें फैसले, गहमें गिरने, बीमारी, बुढ़ापा, जलप्रवाहमें बह जाने, ऊपर वृक्ष गिर जाने, कगारके खिसक जाने, भारी शहरीर-शिला आदिसे दब जाने, बिजली गिरने, हिंसक व्याघ्र, सर्प, ग्राह आदिसे काटे जाने अथवा जंगलकी आगसे गाय नष्ट हो तो उसे 'विनष्ट' कहते हैं। ऐसी हासि यदि गोपालकी असावधानीसे हुई है तो उसे वे न केवल पूरा करेगे वरन् वेचके भी भागी होंगे। यदि उनकी असावधानीसे नहीं बल्कि किसी अन्य कारणवश ऐसा हुआ है तो सरकार इसकी पूर्ति करेगी।

(८) क्षीरप्लवसंज्ञा—सामान्यतः एक 'द्रोण' गायके

दूधसे एक 'ग्रन्थ' गायका की निकलता है; पर विशेष सूत्रि, विशेष घास, विशेष जल, विशेष वनस्पति आदि खानपानकी विशेष व्यवस्थासे दूध और पीकी वृद्धि होती है। अतः सरकारका कर्तव्य है कि विशेष घास, विशेष वनस्पति आदि सर्वसुलभ बनानेका पूर्ण प्रयत्न करे।

इन भाठ उपायोंके अतिरिक्त अन्य अनेक नियमोंका भी "कुपालप्रशासक" चाणक्यने उल्लेख किया है। उन्होंने गऊ-को हर प्रकारसे अव्यय कहा है। गायको मारनेवाले या मारनेमें सहायता करनेवाले, गायका हरण करनेवाले या हरणमें मदद करनेवालेके लिए उन्होंने प्राणदण्डकी व्यवस्था की है—'स्वयं हन्ता घातयिता हर्षां धारयिता च बन्धः।' चोरोंसे अपहरण की हुई अपने ही देशकी गाय जो छुड़ाकर लाए उसे एक 'पण' पुरस्कार दिया जाय। दूसरे दूसरे देशोंकी गायों एवं अन्य पशुओंको चोरोंसे छुड़ाकर लाने या छुड़ानेवाला भाजा हिस्सा ले सकता है। छोटे बछड़े बीमार और बूढ़े पशुओंकी विपत्तिका बराबर प्रतीकार करते रहना और उन्हें सब कष्टोंसे बचाना गोपालकोंका परम धर्म है।

दूध दुहनेके विषयमें उन्होंने बताया है कि वर्षा, शरद् और हेमन्त ऋतुओंमें गायोंको प्रातः सायं दोनों समय दुहा जाय, पर शिशिर, वसन्त और ग्रीष्मकी ऋतुओंमें केवल एक ही समय दुहा जाना चाहिए। इन दिनों जो दोनों समय दुहे उसका अंगूठा काट दिया जाय। दुहनेवाला यदि ठीक समय पर दूध न दुहे, तो उसे उस दिनका वेतन न दिया

जाय और यदि बिना पूर्व सूचना दिए अतुल्यस्थित रहे तो कठोर दण्ड दिया जाय।

यन्त्रिवर चाणक्यने अपने मंत्रिवरकाळमें स्थान-स्थान पर बरागाहोंकी विशेष व्यवस्था की थी, जहाँ गोपालक अपनी गायोंको बेरोकटोक चरा सकते थे। सांघ और हिंस प्राणियों को डरानेके लिए, चरनेकी जगह पहचाननेके लिए, शब्द सुनकर बचरा जानेवाले पशुओंके गलेमें कोहिका एक घंटा बांधना आवश्यक बताया है। उनकी व्यवस्थाके अनुसार यदि पशुओंको कहीं पानी पीने या नहाने आदिके लिए पानी में उतारना हो तो ऐसे ही स्थान पर उतारें जहाँ समतल—चौड़े घाट बने हों, दलदल न हो, जीव-जंतु (ककूबा, नाका आदि) का भय न हो। जबतक पशु पानी पीए या नहाएँ तब तक गोपाल सावधानीसे उनकी रक्षा करता रहे। चोर, ब्याघ्र, नाके आदिसे पकड़े हुए पशु तथा बीमार और दुर्घातेके कारण मरे हुए पशुकी सूचना तत्काल देनी चाहिए, नहीं तो गोपालको नष्ट हुए पशुका पूरा मूल्य जमा करना होगा।

सौ गायोंके गोल पीछे चार सांघ रखने चाहिए। जंगलों में गायोंके रहने और चरनेके लिए नियमित स्थानोंकी व्यवस्था, उनके चरनेके सुभीते आदिका प्रबंध उनके गोलकी संख्या और सुरक्षाका पूर्ण ध्यान रखते हुए करना चाहिए।

इस सब नियमोंका ठीक ढंगसे पालन होता है या नहीं, इसका निरीक्षण करनेके लिए राज्यकी ओरसे एक उच्च अधिकारी नियुक्त किया जाता था, जिसकी पदवी थी 'गोदण्यक्ष'।

संस्कृत-पाठ-माला

[१४ भाग]

(संस्कृत भाषाका अध्ययन करनेका सुगम उपाय)

प्रतिदिन एक घण्टा अध्ययन करनेसे एक वर्षमें भाषा

अथ रसायन-महाभारत समस्त सकते हैं।

१४ भागोंका मूल्य

१२) ११)

प्रत्येक भागका मूल्य

॥ २) २)

संस्कृत पुस्तकें

१ कुमुदिनीचंद्र ४) ॥२)

२ साक्ति-सुधा १२) ॥२)

३ सुबोध-संस्कृत-ज्ञानम् ११) १)

४ सुबोध संस्कृत व्याकरण

भाग १ और २, प्रत्येक भाग ॥ ११) २)

५ साहित्य सुधा (पं.मेधावतीजी) भा. १ ११) १)

मंत्री—स्वाध्याय मंत्रक, गोल—'स्वाध्याय मण्डक (पारकी)' पारकी, [वि. मूरत]

कुछ पास-पास : कुछ दूर-दूर

(केलक— श्री डा. राजेश्वरप्रसाद चतुर्वेदी)

बाबू... मुझसे उम्रमें भी बड़े हैं और बुद्धिमें भी। वह मेरे बड़े भाई साहब के साथी हैं। अतः मेरे भी भाई साहब होनेके कारण रिश्तेमें बड़े हैं। एक दिनकी बात, वह पानकी दुकान पर खड़े हुए पान खानेका आयोजन कर रहे थे। साइकिल पर सवार मैं भी उसी दुकान पर पान खानेकी योग्यता बनाता हुआ अपनी बुनमें चला आ रहा था। मैं अपनी योजनामें इस तरह हुआ हुआ था कि जब तक पानकी दुकानके सामने साइकिल रोक कर उतर न पड़ा, तब तक भाई साहबको देख ही न सका। यदि साइकिलसे उतरनेके पहले कहीं उन्हें देख लेता, तो साइकिलसे उतरता ही नहीं कमसे कम उस दुकानके सामने तो नहीं। अगर तलब ज्यादा जोर करती भी, तो शायद किसी अन्य दुकानकी ओर बह जाता।

भाई साहबको देखते ही मैं कुछ सहम-सा गया। इस-छिपे नहीं कि पानकी दुकान पर पान खाना मेरी या भाई साहबकी नज़रोंमें कोई बुरा काम है, बल्कि इसछिपे कि जब पानवालेसे क्या कहूँ? भाई साहबके सामने कैसे देकर पान खाऊँ अथवा चुपचाप खड़ा रहूँ और भाई साहबका इन्तज़ार करूँ— उनके जाने अथवा बोलनेका। आप विश्वास करें, यह समस्त अन्वष्टान अधिकसे अधिक आधे मिनटमें समाप्त हो गया और अपना भाईचारा बताते हुए मैं कह बैठा— “भाई साहब, मैं भी पान खाऊँगा।”

‘हाँ, अवश्य’ कह कर भाई साहबने मुझे पान खिलाया और हम दोनों अपनी अपनी राह चले गये। बात गई—बात हुई।

कफ़ घटनाके लगभग एक सप्ताह बाद मैं अपने एक मित्रके साथ सबक पर खड़ा हुआ चुन्पी खा रहा था और सोच रहा था कि हम लोग यानी भारतवासी चटोरे हो गये हैं। हर जगह खाने-पीनेकी चीज़ें मिलती हैं— सबकुछ किनारे दुकानोंमें, खोमचों पर, स्टोलोंमें। हमारे देशवासी दिन पर दिन बरका भोगन छोड़कर बाजारमें पैसे का प्लेट बाटनेके बादी बनते जा रहे हैं। होटलोंमें बैठकर खाना-पीना सानों, सम्पत्तिका बावश्यक अंग बन गया है। ठीक इसी समय

हमारे पूर्व परिचित भाई साहब उधरसे आ निकले। ‘भाबू, भाई-साहब’ कह कर मैंने उनका स्वागत किया। भाई साहबने हाँ या ना करनेके स्थान पर मुझे एक व्याख्यान दे डाला। व्याख्यानका सारांश यह था कि जब कोई अन्य व्यक्ति कोई चीज़ खा रहा हो, तब पहले तो उधर की ओर जाना ही नहीं चाहिए और यदि संयोगवश उधरकी ओर जा ही निकलो, तो उस खाने-पीनेमें तो कदापि सम्मिलित होना ही नहीं चाहिए।

पहले तो मैंने वह समझा था कि भाई साहब मेरे मनकी बात-फटोरेपनकी बातका समर्थन कर रहे थे, परन्तु उनके प्रवचनका उपहार एक कौटा डेकर आया था और अपनी कसक छोड़ कर चला गया। मैं सोचने लगा कि मैंने उस दिन इनसे पान क्यों माँगा मुझे पानवालेसे पान माँगना था और उसे कैसे दे देने थे। भाई साहब रोक-टोक करते तब देखा जाता। परिचय की प्रगाढ़ताके तथेने मुझे अपने कर्तव्यका विस्मरण करा दिया था और इसीका फल है कि भाई साहबने अवसर पाते ही मुझे उडाहना दे डाला अथवा सचेत कर दिया। ‘तत्कालीन शराफत की विधानी है’ वाली बात मैं भूल गया था। इसी कारण एक जानेके पानने वह स्थिति उत्पन्न कर दी थी। ओं भी हो, मुझे बात खटक गई और अपने किए पर मुझे पश्चात्ताप भी हुआ।

हमारे एक परम दिलेरी मित्र हैं— श्री अन्नवाल। कैसे तो वह मेरी अनेक पुस्तकोंके प्रकाशक हैं, परन्तु अपने जापको मेरे चाचाजी, मामाजी, बड़े साहब भावि पुण्ड्रोंका मित्र एवं सखा भी बताते हैं। फल यह हुआ कि उनके प्रति मेरे सम्बन्धोंमें काफ़ी वैतकलुपी भा गयी।

एक दिनकी बात है। मैं उनकी दुकान पर बैठा हुआ उनसे बातें कर रहा था इतनेमें ही उनके एक मित्र आ गये। वह मुझसे बातें करना छोड़कर एकदम उठ कर उनके साथ चक गिये। चलते समय अपने एक लौकरसे कहते गये कि चौकेलीको पान खिला देना। उनका यह व्यवहार मुझे स्तब्ध कर नहीं लगा और मैं चुपचाप वहाँसे खड़ा गया, यद्यपि उनके लौकरने आग्रहपूर्वक मुझे रोक्का बाधा था और वह अच्छा प्रकट की थी कि मैं पान लाकर ही आऊँ।

मैं बराबर सोच रहा था कि छाछा साहबने क्या मेरा अपमान किया है अथवा मेरी उपेक्षा की है ? इन्हें पहले तो यथावक इस तरह उठना नहीं चाहिए था और फिर चान सिलानेका काम इस प्रकार केवल 'नौकरों' के जिम्मे नहीं कर देना था। विश्लेषण और तर्क पर आधारित निर्णयका निष्कर्ष यह था कि मैं किसी प्रकार उनका नुकसान नहीं कर सकता हूँ, इसलिए वह मेरी उपेक्षा करके अपने एक ऐसे मित्र के साथ चले गये थे, जो किसी रूपसे नुकसान पहुँचा सकते थे अथवा आर्थिक लाभकी दृष्टिसे उनके लिए अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकते थे।

मैं नहीं कह सकता कि मित्र के व्यवहारने मेरे हीनत्वको ऊपर उठाकर दिया था अथवा मेरे आत्मसम्मान पर आघात किया था। इतना सुनिश्चित है कि मेरे अहं पर चोट पहुँची थी और अपने मित्र के प्रति मेरी प्रेम-भावनामें खटाईका अंश पहुँच गया था।

उपयुक्त दोनों घटनाओंका विश्लेषण इस प्रकार है। प्रथम घटनाके अन्तर्गत मुझे पश्चात्ताप एवं क्षोभका सामना करना पड़ा, क्योंकि मैंने परिचयकी प्रगाढ़ता प्रदर्शित करनेका प्रयास किया था। दूसरी घटनामें मेरे मित्र परिचयकी प्रगाढ़ताके कारण शिट्टाकी सामान्य सीमाओंका अतिक्रमण कर गये थे, इस कारण मेरे मनमें क्षोभके भाव अंकुरित हुए थे। सारांश यह है कि दोनों ही अवसरों पर क्षोभके मूलमें हमको परिचयकी अतिशयताके कारण शिट्टाके सामान्य नियमोंके विस्मरणके दर्शन होते हैं।

इस सम्बन्धमें मुझे अपने छात्रजीवनसे सम्बन्धित एक बहुत पुरानी घटनाका स्मरण हो आया है। हमारे एक मास्टर साहब पढीसमें रहा करते थे। उनकी मेरे ऊपर बहुत कृपा थी। मैं उनके घर भी प्रायः चला जाता था। सारांश यह है कि मैं उनके और उनके परिवारके साथ बहुत अधिक घुल-मिल गया था। एक दिन बातें करते हुए मैंने श्री, जी आदि सम्मान सूचक शब्दोंका प्रयोग किये बिना ही उनके केवल नाम मात्रका उच्चारण कर दिया। मास्टर साहबने अपने कमरेमें ही मेरी बात सुन ली। वह तुरन्त उठकर आये और उन्होंने मेरा कान लीपते हुए कहा, “क्यों-मन फेमीलिथरिटी ओहस कम्प्रेन्ड ?” (अधिक मेलजोल तिरस्कार उत्पन्न करता है) मैंने अपना कान पकड़ा और व्यवहारमें सदा सावधान रहनेकी प्रतिज्ञा की। मैं अपने कान पकड़नेकी बात भूल गया था। इसी कारण उपर्युक्त भाई साहबके

सामने मुझे अपनी गौल नीची करनी पड़ी थी।

हमारे एक पाचाजी थे। वह हम लोगोंके साथ लूथ खेलते-हँसते थे, परन्तु व्यवहारमें बरा-सी भी असावधानी होते ही वह कड़ कर डोक दिया करते थे- यह मत भूलो कि मैं तुम्हारा पाचा हूँ।

वस्तु स्थिति यह है कि परिचय होते ही हम लोग आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और यह सर्वथा स्वभाविक है, परन्तु बुद्धिमानी इसीमें है कि आगे बढ़ते हुए हम यह भी ध्यान रखें कि हमारे आगे बढ़नेकी सीमा कहीं समाप्त होती है और हमें कहीं रुक जाना चाहिए। आगे बढ़नेकी सीमाका ध्यान न रखनेके फलस्वरूप हमारे जीवनमें अनेक विषमताएँ उत्पन्न होती रहती हैं। भावावेशमें आकर हम बहुतसे व्यक्तियों पर अपना अधिकार समझने लग जाते हैं और इस अपनत्वमें यह भूल जाते हैं कि दो व्यक्तियोंका भावावेश कभी समान नहीं होता है तथा भावनाके साथ बुद्धितत्व सदैव संलग्न रहता है। भावुकता संश्लेषणात्मक होती है और वैदिकता विश्लेषणात्मक। इन दोनोंका पारस्परिक अनुपात अथवा दोनोंके संयोगका अनुपात, स्थितिपरक एवं अवसरपरक होनेके अतिरिक्त व्यक्ति विशेषके विकास-स्तर पर भी अवलम्बित होता है। इस को भी ध्यान रखते पर हम व्यवहारकी उस स्थितिको प्राप्त हो जाते हैं जिसे शिट्टाकी संदितामें अनधिकार चेष्टा कहा जाता है। अपने मित्रके पुत्रके साथ अगर हम भलाई करते हैं, तो हम अपनी व्यवहार-कुशलताका परिचय देते हैं, क्योंकि इसके कारण हमारे मित्र हमसे प्रसन्न होते हैं। हम उसको अपना भतीजा समझ कर यदि बाढ़ने-फटकारने लगते हैं, तो यह हमारी अनधिकार चेष्टा है, क्योंकि हम मित्रताकी सीमाका अतिक्रमण करके आदृत्यके क्षेत्रमें पदार्पण करना चाहते हैं।

यदि हम भाईके स्वतन्त्र व्यक्तित्वकी उपेक्षा करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वह भी हमारे आदृत्यके क्षेत्रमें अनधिकार चेष्टा कही जाएगी। सिद्धान्त यही है कि परिचयकी अतिशयता वैमनस्यको जन्म देती है। अतः लोक-व्यवहारका यह सूत्र हमारे हाथ लगता है कि पास जाते समय दूर बने रहनेका ध्यान रखनेवाले व्यक्तिको कभी पछताना नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते समय हमें रुकनेका ध्यान रखना चाहिए। निकटता इसकी न हो जाए कि बीचका अन्तर ही समाप्त हो जाए। अन्तस्की बोरोसे बंधी रहनेवाली निकटता ही हित-कारिणी होती है।

(नवाजीवनसे सामार)

(संकलनकर्ता— श्री गङ्गाप्रसाद चानप्रस्थी इच्छानी, नैनीताल)

(क) सरदार विक्रमसिंहकी घोड़ा गाड़ीके पिछले पहिये पकड़कर जालेधरमें रोका ।

(ख) ठाकुर गोपालसिंहजीने उनसे पूछा कि माघ मासकी सदीमें आपकी गङ्गाके किनारे बालूमें भी ठंड क्यों नहीं लगती । स्वामीजी बोले ' ब्रह्मचर्य और योगाभ्यासके कारण '

(पुनः प्रश्न) क्या प्रमाण है ? स्वामीजीने मौखिक उत्तर न देकर अपने हाथोंके बंगूदे अपने घुटनों पर रखकर ऐसे जोर से दबाये कि उनके सारे शरीरमें पसीना हो गया ।

(ग) रावकरणसिंह रईसने बरौलीके कर्णवासमें तलवार का वार किया, परन्तु ये ऐसे धबरा गये कि तलवार खिंची हुई थी और स्वयं खण्ड वृत्तामें थे ।

(घ) उपर्युक्त रावकरणसिंहने तीन चार कई-कई गुण्डोंके गिरौह स्वामीजीके बंधके लिये भेजे, जो स्वामीजीकी फटकार मात्रसे तलवारें छोड़कर गिरते पड़ते भाग गये ।

(ङ) स्वामीजी करनवासमें घोर शीतकालमें भी कपड़े नहीं ओढ़ते थे । ठाकुर कैथलसिंह उनकी बारम्बार कम्बल रात्रिमें उड़ाते थे परन्तु जब स्वामीजी करघट बदलते और कम्बल गिर जाता तो फिर स्वयं नहीं ओढ़ते थे ।

(च) अनूप शहरमें गङ्गा किनारे केवल कौपीन धारी अन्य वस्त्र हीन स्वामीजीको देखकर वहाँके एक मुसलमान रहस्यके पूछने पर स्वामीजीने उत्तर दिया कि " ब्रह्मचर्य ही शीतोष्ण आदि स्थलोंके लिये रामबाण है । "

शिवलिंग पर चढ़े पावलोंकी चूहेकी खाता देखकर " सबे शिवको जाननेकी " तथा बहन और चापाके निचन-से " मृत्युसे छुटकारा पानेकी " जिज्ञासा उत्पन्न हुई तो घरबार, माता पिता, सुल भोग आदिकी तिलांजलि दे बने धंगड़ी, भगम्य पहाड़ों आदिमें भटकते फिरे । अन्त-सोगत्वा गुरुवर, विरजानन्दसे जिज्ञासा पूर्ति करके ही दम किया ।

(क) गुरुवरके आदेशसे दुग्धाब्ध हस्तलिखित पुस्तकोंको यमुनामें बहा दिया ।

(ख) गुरुकी मारको हितकर माना तथा उस मारके चिह्नकी गुरुका प्रसाद ही बताया ।

(ग) निचः प्रायः यमुनासे गुरुजीके लिये जल लाता ।

एक बार उदयपुर नरेशने स्वामीजीसे कहा कि आपको कालों रूपयोंकी जायदादवाले सठका महन्त बना दूंगा । यदि आप मूर्तिपूजाका खण्डन न करें । स्वामीजी महाराजने इस प्रकोपन पर कात मार दी, परन्तु सत्यको नहीं छोड़ा ।

बरौलीमें अंग्रेज कमिश्नरकी हिदायतके विरुद्ध गरजते हुए कहा कि " छोरा कइते हैं कि मैं खण्डन न करे कमिश्नर वाराज दोगे, परन्तु चाहे चकवर्ती सत्राद् भी अग्र-सब हो मैं तो सत्य ही कहूंगा । "

(क) अनूप शहरमें एक व्यक्तिने विष दिया जब घातकको पकड़कर स्वामीजीके सामने लाया गया तो उन्होंने वह कह कर खुदा दिया ' मैं मनुष्योंको बन्दी बनाने नहीं आया किंतु खुदाने आया हूँ । '

(ख) घातक विष देनेवाले जगन्नाथ रसोइयाको न केवल क्षमा ही कर दिया, वरन् धन देकर भगा दिया और अपने मुक्ते कमी उसका नाम प्रकट नहीं किया ।

चिखी दरबारके के समान अनेक मलोंके नेताओंसे मिल-कर देशोद्धारकी योजना पर विचार किया ।

स्वामीजीने बताया कि जैसे यूरोपियन अपने देशकी बनी वस्तुको ही प्रेम करते हैं, वैसे ही भारतीयोंको अपने देशकी वस्तुओंका व्यवहार करना योग्य है ।

९. नम्रता

श्री केशवचन्द्र सेनके कहने पर स्वामीजीने केवल कौपीन-के स्थान पर पूरे वस्त्र पहनना आरम्भ कर दिया। वे अपनी कमी व गलतीको बताने पर प्रसन्न होकर नम्रतापूर्वक कृतज्ञता प्रकट करते थे।

१०. विद्या-प्रेम

आर्यसमाजका एक यह भी नियम बनाया कि "अविद्या-का नाश और विद्याकी वृद्धि करनी चाहिये।

११. मातृ-शक्तिका मान

स्वामीजीने उद्यमपुरमें मार्गमें जाते हुए एक लम्बी बालिकाको सर छुकाया। लोगोंके पूछने पर उत्तर दिया 'मैंने मातृ-शक्तिका मान किया है।'

१२. न्यायप्रियता

स्वस्मन्त्यामन्तव्य प्रकाशमें लिखा कि प्राण देकर भी अन्यायकारी बलवात्का नाम तथा न्यायकारी निर्बलकी रक्षा व सहायता करना ही मनुष्य धर्म है।

१३. समानताका व्यवहार

जैसे विदेशी मत-साम्प्रदायोंकी असल बातोंका लक्षण किया वैसे ही स्वदेशी मतोंकी असल बातोंको कथन कर विपक्षताका परिचय दिया।

१४. सत्य-प्रियता

एक यह नियम ही आर्यसमाजका बनाया कि "सत्यको ग्रहण करने और असत्यको छोड़नेमें सर्वदा उद्यत रहना चाहिये।" (जो पदार्थ वैसा है उसको वैसा ही कहना, छिपाना और मानना सत्य कहलाता है) सत्या० प्र० मूमिका।

१५. आस्तिकता

'सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्यासे जाने जाते हैं उनका आदि मूल परमेश्वर है' यह आर्यसमाजका प्रथम नियम बनाया तथा दूसरे नियममें ईश्वरके स्वरूपका उल्लेख करके लिखा कि उसीकी उपासना करनी योग्य है।

१६. समाजसेवा

इस सम्बन्धमें दो नियम आर्यसमाजके बनाये। एक यह कि 'प्रत्येकको अपनी ही उन्नतिसे सन्तुष्ट न रहना चाहिये किन्तु सबकी उन्नतिमें अपनी समझनी चाहिये।' दूसरा यह कि 'सब मनुष्योंको सामाजिक सर्व हितकारी नियम पाकनेमें परतन्त्र रहना चाहिये।'

— प्रेषक— सुदर्शन विद्यावाचस्पति

टी. बी. (तपेदिक) की

अचूक चिकित्सा घर बैठे करें। ५८ वर्षकी खोज अनुभव एवं परीक्षणका परिणाम, 'अचूक चिकित्सा' मूल्य ५.०० सेनेटोरियमका परिणाम ८०%। लेखक— सरकार द्वारा अनेकवार पुरस्कृत एवं सम्मानित स्व. डा. कुन्दनलालजी अग्रिहोत्री एम. बी. (डिग्री) मेडिकल आफिसर टी. बी. सेनेटोरियम।

लेखककी कुछ अन्य पुस्तकें

- (२) आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा—आयुष्य लेखक— स्व. श्री प्रावर्तकरजी, अण्डाल लोकसभा। हर रोगकी सरल अचूक चिकित्सा घर पर ही स्वयं करें। मू. ४.००
- (३) आरोग्यशास्त्र— सर्वदा स्वस्थ रहनेके वैज्ञानिक अनुसृत नियम बतानेवाली अपने विषयकी एकमात्र पुस्तक। उपहारमें देनेके लिए अनुपम भेंट। मू. २.००
- (४) एक पुस्तकें शिक्षा विभाग एवं पंचायतराज द्वारा स्वीकृत और सरकार द्वारा पुरस्कृत हैं।
- (५) राष्ट्र उद्धानकी कुंजी— गद्य प्रवृत्त पदार्थों द्वारा अनेक रोगोंकी चिकित्सा एवं गंजकी उपयोगिता बतानेवाली अनूठी पुस्तक। मू. ००.५० डाक भव्य सबका प्रयुक्त

स्वास्थ्य भंडार, १६ केला बाग, बरेली,
गौ.प., स्वास्थ्य भंडार, 7A/१ कायपल्लवार, लखनऊ

संसारपर विजय कौन प्राप्त कर सकता है ?

[केसक— श्री भास्करानन्द शास्त्री, सिद्धान्त-वाचस्पति, प्रभाकर, स्वाध्याय मण्डक, पारवी (गुजरात)]

[गताङ्गसे आगे]

सम्यक् चेन्द्रियनिग्रहात्

ऋषिने दूसरा उपदेश युधिष्ठिरको ' सम्यक् चेन्द्रिय-निग्रहात् ' का दिया कि, हे युधिष्ठिर ! इन्द्रियोंको सम्यक् रूपसे निग्रह करने अर्थात् अपने वशमें करनेसे मनुष्य विश्वविजयी बनता है। अब ऋषिके इस दूसरे उपदेश पर विचार करने लगा हूँ। मनुष्यको ईश्वरने वाणी, इन्द्र, पाद, उपस्थ और गुदा ये पाँच कर्मेन्द्रिय तथा नासिका, रसना, चक्षु, त्वक्, श्रोत्र ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ प्रदान कर रखी हैं। इन सब इन्द्रियोंके द्वारा हम अच्छा काम भी कर सकते हैं और बुरा काम भी। इनमें ज्ञानेन्द्रियोंकी विशेष प्रधानता है वनितस्वत कर्मेन्द्रियोंके।

मन ज्ञानतन्तुओंके द्वारा इन इन्द्रियोंको प्रेरणा करता है उसकी प्रेरणाके अनुसार इनमेंसे कोई अपने विषयसे संबंध कर उसकी विशेषताकी सूचना उसी मार्गसे मनको देता है और मनके द्वारा आत्माको उस विषयका ज्ञान हो जाता है। आत्मा जब कभी किसी बाह्यके विषयको जाननेकी इच्छा करता है तब वह अपनी इच्छाशक्तिके बलसे अपने मनके अन्दर उस विषयकी ओर बढ़नेवाली विचारतरङ्ग उत्पन्न करता है। वह विचारतरङ्ग ज्ञानतन्तुओंमेंसे बहती हुई उस इन्द्रियके केन्द्रबिन्दुसे जा टकराती है, जिसका वह विषय है। विषयसे सम्बन्ध होते ही आत्माके प्रेरणाके आधार पर विषयके स्वरूपको साथ लिये हुये वह तरङ्ग उसी मार्गसे उठती अन्दर लौट जाती है और आत्मा उस विषयके जाननेमें समर्थ हो जाती है।

इन इन्द्रियोंमेंसे पहली इन्द्रिय ' नासिका ' है। यदि आत्माने किसी पुष्पकी सुगन्धिकी जाननेकी इच्छा की है तो उसकी वह कामना अपने मनकी गंगाके विचार प्रवाहका खोल नासिकाकी ओर बहा देगी और नासिकाकी पुष्पगन्धके साथ सम्बन्ध होते ही उस गन्धकी सूचना पूर्वोक्त विधिके अनु-

सार आत्माके पास पहुँच जायेगी। प्राण इन्द्रियका स्थान नासिकाका अग्रभाग है। इस इन्द्रियकी रचना विस्तृत पृष्ठी तत्वसे हुई है।

दूसरी इन्द्रिय रसना है। रसनाको आज्ञा मिलने पर यह भी किसी वस्तुके रसको जान कर उसकी सूचना अन्दर भेजना प्रारम्भ कर देती है। यहाँ भी वह वस्तु ही इन्द्रियके पास आता है, जिसके रसको जाननेकी इच्छा आत्माने की है। फिर रसनाका सम्बन्ध उस वस्तुके साथ और उसके द्वारा उस रसके साथ होता है। इस इन्द्रियकी रचना जलतरलसे हुई है। इसका स्थान जिह्वाका अग्रभाग है।

तीसरी इन्द्रिय चक्षु है। किसी वस्तुके रूप और आकृति-की सूचना देना इस इन्द्रियका काम है। यह अपनी किरणोंको रूप और रूपवाले द्रव्यके पास भेजता है। इसकी ये किरणें भी बाहरी प्रकाशकी सहायतासे, चाहे वह सूर्यका हो चाहे दीपकका, वस्तुको ग्रहण करती है। यह इंद्रिय रूप और रूप-वाले द्रव्य दोनोंको जान लेती है। इसकी रचना अग्नितात्वसे हुई है, इसलिये यह अग्निके प्रधानगुण रूपको ही ग्रहण करता है, और किसी गुणको नहीं। इस इंद्रियका स्थान चक्षुकी कर्नीलिका वारा है।

चौथी इंद्रिय त्वक् है। यह त्वक् उन्हे, गर्म आदि स्पर्श-की सूचना देता है। त्वचा त्वक् इंद्रियके रहनेका स्थान है। इस इंद्रियकी रचना वायुतत्वसे हुई है।

पाँचवीं श्रोत्र इंद्रिय है। कानोंका नाम श्रोत्र है यह शब्दकी सूचना देता है। शब्द आकाशका गुण है, इस इंद्रियकी रचना अकाशतत्वसे हुई है।

मन भी एक स्वतन्त्र इन्द्रिय ही है जो एक समयमें एक काम करता है दूसरा नहीं। प्रत्यक्षपूर्वक इन पाँचों ज्ञानेन्द्रियों और पाँचों कर्मेन्द्रियों तथा मनको वशमें करनेवाला मनुष्य जितेन्द्रिय बनता है। और जितेन्द्रिय ही विश्व पर

विजय प्राप्त कर सकता है। ज्ञानेन्द्रियोंके सम्बन्धमें एक कविने ठीक ही कहा है। यथा—

कुरुज्जमतत्त्वपतङ्गभुङ्क्ता—

मीना हता पञ्चभिरेव पञ्च ।

एकः प्रमादी स कथं न हन्यते

यः सेवते पञ्चभिरेव पञ्च ॥

हिरण, हाथी, पतङ्ग, भौंरा और मछली ये पाँचों प्राणी एक एक इंद्रियके वशीभूत होकर मारे जाते हैं। मिनकी पाँचों अथवा सम्पूर्ण इंद्रियाँ अपने अपने विषयोंकी ओर बेतहाशा भागती चली जा रही हैं उस व्यक्तिकी कैसी तात्त्विकी अवस्था होगी, इसको मैं नहीं बता सकता। उपरोक्त पाँचों प्राणी किस प्रकार एक एक इंद्रियके विषयोंके वशीभूत होकर मारे जाते हैं उनको भी यहाँ बता देना उचित ही होगा। यथा—

जिस समय हिरणका शिकार करनेवाला शिकारी हिरणका शिकार करनेके लिये अंगलमें जाता है, और वहाँ पहुँचता है जहाँ हिरण रहता है। वहाँ उसका कुछ फासले पर जाल बिछा देता है और जालके पीछेकी ओर बैठकर किसी कोटमें होकर मजुर ध्वनिके बँतीको बजाता है। बँतीकी मजुर ध्वनिको सुनकर कर्ण इंद्रियके वशीभूत हुआ हिरण चौकीकी भरता, छातोंग मारता हुआ उस ध्वनिकी ओर भागा है और आकर जालमें फँस जाता है। शिकारी उसे पकड़ लेता है और वह मारा जाता है।

दूसरा प्राणी हाथी है। वह हाथी मैपल, बंगालके सुन्दर बन, मध्यदेश, लंका और अफ्रीकाके जंगलोंमें विशेष रूपसे पाया जाता है। हाथीको पकड़नेवाला शिकारी जब उस जंगलमें पहुँचता है जहाँ हाथी रहता है। घासके सुन्दर मैदानमें जहाँ मुलायम घास उगी होती है, उस उगे हुए घासके सुन्दर मैदानमें एक बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा खोद देता है और उसके ऊपर कपडा फैलाकर, कपड़ेके ऊपर सब ओरसे कीलें ठोक कर कि वह गड़ेके ऊपर तना रह सके, फिर उस कपड़ेके ऊपर बनावटी मुलायम हरे हरे घासका मैदानसा बना देता है। वह इस प्रकारसे कलात्मक ढंगसे बनाता है कि कोई सहसा अनुमान नहीं लगा सकता है कि नीचे गहरा गड्ढा है। हाथी अपनी तथाकथित इन्द्रियमें अधिक आसक्त होता है, इस इन्द्रियकी सुखी मिटा देनेके लिये घास के मैदानमें जाकर मुलायम घास पर अपने शरीरको खूब रगड़ता है। नतः हृष्टर उधर घूमते हुये उस स्थान पर पहुँचता है, जहाँ बनावटी घासका बना हुआ मैदान होता है। स्वभाव इन्द्रियके वशीभूत हुआ हुआ उसी पर केटनेके

लिये वेगसे बढ़ता है। सहसा उसका अगला पैर गड़ेके ऊपर बनाये बनावटी घास पर पड़ता है और चबामसे उस गहरे गड्ढेमें गिर पड़ता है। उसके गिरनेकी आवाज सुनते ही शिकारी उसके पास पहुँचता है उसे बनेक प्रकारसे पीछित कर बन्धनमें जकड़ लेता है अथवा मार डालता है। इस प्रकार हाथी अपनी त्वक् इन्द्रियके वशीभूत होकर शिकारी का शिकार बनता है।

तीसरा प्राणी पतङ्ग (पतंगा) है वह अपने नेत्र इन्द्रियके वशमें होकर तात्त्विकी अवस्थाको प्राप्त होता है। अक्सर बरसातके दिनोंमें जलते हुये दीपकके प्रकाशकी देखकर दूरसे उड़ता हुआ आकर उस पर गिर कर जल सुनकर मर जाता है।

चौथा प्राणी होता है भौंरा। वह अपनी नासिका इन्द्रियके वशीभूत होकर मरता है। यथा— ललाक्ष (ललाक्ष) में जहाँ कमल खिला हुआ होता है, प्रातःकाल ही उड़ता और भग्नभनाता हुआ वहाँ पहुँच जाता है। खिले हुये सुन्दर कमल पर बैठ कर उसकी भीनी भीनी सुगन्धिकी नासिकासे लेने लगता है। वह भौंरा उस सुगन्धिकी लेनेमें इतना मग्न हो जाता है कि अपना सारा का सारा दिन उसी फूल पर बैठ बैठे समाप्त कर देता है। कमलका फूल सूखीय होनेपर ही खिलता है और सुखाल होनेपर बन्द हो जाता है ऐसा उसका स्वभाव अथवा नियम है। जैसे ही सुखास्त होता है उसका स्वभाव अथवा नियम है। जैसे ही सुखास्त होता है कमलका फूल बन्द हो जाता है। इसी बीचमें एक हाथी उसी ललाक्षामें पहुँचता है, स्व शरीरसे जलका मधन करता हुआ अपनी सूँडसे उस कमलके फूलको डंठलके सहित उखाड़कर अपने पेटमें डाल लेता है उसी फूलके अन्दर मस्त बैठा हुआ भौंरा बेमौत मारा जाता है। इसी बातकी एक कविने निम्न प्रकार सुन्दर रूपसे वर्णन किया है यथा—

रात्रीर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रमातम् ,

भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पैकजश्रीः ।

इत्थं विचिन्त्यति कोशमते द्विरेषः,

हा हस्त हस्त मलिनीं गज उज्जहार ॥

पाँचवाँ प्राणी मछली है। वह अपनी रसना (जिह्वा) इन्द्रियके वशमें होकर मारी जाती है। मछली मारनेवाला एक लोहेके कीटोंमें मछलीके खानेकी कोई चीज चारा बादि गूँथकर उस जालामें डाल देता है, जहाँ मछलीवर्ती रहती है। उस कीटके साथ एक बहुत लम्बा धागा बँधा हुआ होता है। उसी धागेमें एक लकड़ी भी बँधी हुई होती है जो पानीके ऊपर तैरती रहती है। मछली उस धागेको खानेके लिये दौरी हुई जाती है और बिना ही खोखे समझे खाने

कगती है, कौदा उसके मुखमें फैल जाता है, वह उसे निकालनेका प्रयत्न करती है लेकिन उसका प्रयत्न विफल जाता है। एकहीके पानीके भीतर जानेसे मछली मारनेवालेको पता लग जाता है कि मछली फैस गई है। उस समय वह उसे बोरीके साथ बाहर खींच लेता है अथवा पानीके बाहर फेंक देता है। मछलीके पानीके बाहर आताने पर उसे पकड़ लेता है, और वर ले जाकर उसे मारकर अग्नि द्वारा पकाकर खा लेता है। इस प्रकार मछली अपनी रसना इन्द्रियके वश हुई मारी जाती है।

उपरोक्त उदाहरणोंसे यह सिद्ध होता है कि पौष प्राणी अपने एक एक इन्द्रियके बशीभूत होनेसे मारे जाते हैं, ईश्वरने मनुष्यको ५ ज्ञानेन्द्रिय, ५ कर्मेन्द्रिय और मन प्रदान किया है अगर वह अपने इन इन्द्रियों और मनको स्वतन्त्र छोड़ दे तो उस मनुष्यकी कैसी दुर्गति होगी उसको कोई भी नहीं बता सकता है, इसलिये इन विषयोंकी ओर भागनेवाली इन्द्रियोंको प्रयत्नसे बशमें करना चाहिये। मनुजीने भी कहा है—

जितेन्द्रियो ही शक्नोति वशे स्थापयितुं प्रजाः ॥

मनु०

महान् राजनीतिज्ञ मनीषी चाणक्यने भी अपने सृज प्रपञ्चमें लिखा है यथा—

सुखस्य मूलं धर्मः। धर्मस्य मूलमर्थः।

अर्थस्य मूलं राज्यम्। राज्यस्य मूलं इन्द्रियजयः।

जबतक भारतके लोग आर्थजन चरित्रवान्, जितेन्द्रिय, इन्द्रियोंकी वशमें करनेवाले थे, वह १ अरब ९७ करोड़ २८ लाख वर्षोंतक अलगउद सार्वभौम चक्रवर्ती राज्यका उपभोग करते रहे। लेकिन आज हमारी और हमारे देशकी कितनी शोचनीय अवस्था है। हमारे व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय दोनों प्रकारके चरित्रोंका ह्रास ही हुआ है। और आज भी वह सिलसिला जारी है, इसका अन्त कहीं जाकर होगा यह हम नहीं बता सकते। आज पढ़े लिखे शिक्षित तथा अशिक्षित सब चरित्रकी दृष्टिसे गिरते जा रहे हैं। इन्द्रियोंकी कोलुपता और मृणित आदत्तोंने हमारे समाजको खोखला कर दिया है।

हमारे दैर्घ्यवृद्धा सामाजिक वातावरण आजकल कायक, अक्षील और उत्तेजक हो उठा है। सिनेमाके कुत्सितचित्रों, अक्षील कामोत्तेजक कथाकहानियों, नग्न तस्वीरों, फिल्मी गाने गानोंकी कुछ ऐसी बाइसी बा गई है कि युवकोंकी बाँटें सुनकर लज्जा आवी है। कामवासनाका ताण्डव आज

सुखमार्ग

॥ मासिक-पत्र ॥

सुख सम्राट पानेके लिये सामाजिक, धार्मिक वैद्यक एवं स्वास्थ्य आदि सभी सामयिक समस्याओंसे ओत-प्रोत ४० वर्षोंसे भारतीयोंमें जागरणका शंखनाद करनेवाले सचित्र 'सुखमार्ग' को अवश्य पढ़ें। यह बड़े-बड़े विद्वानोंके लेख, लेकर हजारोंकी संख्यामें छपता है। विशेषार्थ भी निकलते हैं प्रश्न-उत्तर और लेख समाचार मुक्त छपता है।

वार्षिक मूल्य केवल १) नमूना, मुफ्त

पता—सुखमार्ग, कमीकल प्रेस, अलीगढ़।

सर्वत्र उत्तेजना फैला रहा है, उससे समाज, राष्ट्र और गृहस्थ जीवनकी जड़ें शिथिल होती जा रही हैं।

किसी राष्ट्रके समुत्थानके लिये बार चीजोंकी अत्यधिक आवश्यकता है। पहली चीज उस राष्ट्रके प्रत्येक नागरिकका स्वास्थ्य उत्तम और रोग रहित हो, वह धार्मिक एवं राष्ट्रीय सर्वोच्च भावनाओंसे भरा हुआ हो। दूसरी चीज आधुनिक सम्पूर्ण वैज्ञानिक शक्तियोंसे युक्त हो। तीसरी चीज उस राष्ट्रके पास इतने बड़े और महान् साधन हों कि अपने राष्ट्रकी आवाजको अत्यन्त शीघ्रतापूर्वक विश्वके कोने कोनेमें पहुँचा सकें। चौथी चीज उस राष्ट्रका कोष (खजाना) इतना भरपूर हो कि बगैर किसी भी राष्ट्रसे कर्तृ लिये हुये अपनी सम्पूर्ण योजनाओंको पूर्ण कर सकें। इन चारों चीजोंके होनेपर ही वह राष्ट्र विश्वके सम्पूर्ण राष्ट्रोंका सिरमौर बन सकता है। कभी उपरोक्त चारों चीजें हमारे राष्ट्रमें पूर्णताको प्राप्त थीं, लेकिन आज हमारे राष्ट्रकी वह स्थिति नहीं है। उन चारों चीजोंको हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम सब भारतीय नागरिक अपनी सम्पूर्ण इन्द्रियोंपर सम्बद्ध रूपसे विजय प्राप्त कर सकेंगे। अतः 'सम्बद्ध चित्त्रिय-निग्रहात्' ऋषिके इस दूसरे उपदेशको ग्रहण करके अपने सम्पूर्ण इन्द्रियोंको अच्छी प्रकारसे अपने वशमें करें, तभी विश्वविजयी बन सकेंगे और अपने राष्ट्रको सम्पूर्ण संसारके राष्ट्रोंमें सर्वश्रेष्ठ बना सकेंगे।

वैदिकसमाजवाद

(लेखक— श्री विजयकुमार बिनालंकार, गुरुकुल कांगड़ी)

प्राचीन वैदिक आदर्शके अनुसार धर्मके दो रूप माने गये हैं अभ्युदय और निःश्रेयस। अभ्युदय लोकसम्बन्धी कर्तव्य तथा परलोकसम्बन्धी कर्तव्य निःश्रेयसकी ही प्राप्ति है। इन्हीं दो रूपोंकी व्याख्या ही सम्पूर्ण धार्मिक ग्रन्थोंका मुख्य विषय है। मनुस्मृति आदि शास्त्रोंमें इनकी प्राप्तिके लिये चार पुरुषार्थोंका विधान किया गया है— धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। संसारको क्षणभंगुरताको समझने-वाले विरक्त जन ही मोक्ष सुखका आनन्द भोगते हैं। शेष सभी धर्म, अर्थ और कामके सेवनको ही जीवनका उद्देश्य समझते हैं। उपनिषद्में निःश्रेयसको देवदान तथा अभ्युदयको पितृदान कहा गया है। किन्तु अभ्युदयके लिये धर्मानुष्ठान अर्थ और कामके सेवन पर बल दिया गया है। यद्यपि कौटिल्यने राज्यशासनमें अर्थको शेष दो से प्रमुख स्वीकार किया है, तथापि उसने भी धर्मके अवरोधी अर्थ-कामको ही उचित बताया है। वेदमें भी “ तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः ” कहकर धर्मानुष्ठान भोगका ही निर्देश किया गया है।

वस्तुतः सांसारिक सुख सामाजिक और वैयक्तिक दोनों प्रकारके जीवनके सुखों पर ही अवलम्बित है। व्यक्तिगतिक सुखका नाम ही समाज है, अतः बिना वैयक्तिक सुखके सामाजिक सुख सम्भव नहीं है; दूसरी तरफ समाजके उचित गठन न होने तथा समाजके हितकी भावना न होने पर भी सुखका अनुभव नहीं किया जा सकता। इस युगमें हम तीन प्रकारके वादोंकी मुख्य रूपसे पैदा हुआ पाते हैं— पूँजीवाद, साम्यवाद और समाजवाद। पूँजीवादमें व्यक्तिवादको प्रधानता दी गई है और इसलिये व्यक्ति को हर तरहकी स्वतन्त्रता है। परिणामतः पूँजीवादी पुरुष अपने जीवनको सुखी बनानेके लिये समाजके हानि-लाभकी परवाह न करता हुआ मूलतः धन कमाना ही अपना उद्देश्य समझता है। साम्यवाद ठीक इसकी प्रतिक्रिया है। वह व्यक्ति की उपेक्षा कर समाजके

प्रति सर्वोच्चतः आत्मसमर्पणकी भावनाको मुख्य मानता है। व्यक्ति को जो कुछ करना है, वह समाजके लिये ही, न कि अपने लिये। सम्पूर्ण सम्पत्ति समाजकी है, व्यक्ति केवल उसका पुर्जा है। तीसरा वाद है समाजवाद; यही आजका हमारा विषय है। व्यक्ति और समाज दोनोंमेंसे किसीकी उपेक्षा न कर दोनोंकी प्रधानता ही समाजवादका उद्देश्य है। व्यक्ति और समाज परस्पर अन्वोन्म्याश्रित हैं। दोनों एक दूसरेके बिना टिक नहीं सकते। व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका उपयोग समाज कल्याणमें ही— यह समाजवादका मूलमंत्र है।

वेदमें समाजवादको ही दूसरे शब्दोंमें वज्रमय जीवनका नाम दिया गया है। “ यज्ञ देवपूजासंगतिकरणवान्नेतु ” धातुसे यज्ञ शब्द सिद्ध होता है। समाजमें रहकर दिव्यता लाभके लिये पिता—पुत्र, माता—पिता, पति—पत्नी, भाई—बहन तथा बन्धुबान्धवोंका पारस्परिक व्यवहार, परस्पर संगतिकर्म बनाये रखना वज्र है। इस सम्पत्तिको बनाये रखनेके लिये अपनी अपनी—सम्पत्ति, ज्ञान, शक्ति और धनका दान करना अत्यन्त आवश्यक है। इस प्रत्येक कार्यमें एक दूसरेका सहयोग प्राप्त करना चाहिये। कर्मधेसे कर्म्या मिलकर चलनेकी आदत डालनी चाहिये। स्मरण रहे, वेदमें सभी प्रार्थना भरे वचनोंमें समाजवादकी भावनाका मूलस्वरूप निहित है। कहीं भी उपासक उपसर्गनामें केवल अपने कल्याणकी याचना परमात्मासे नहीं करता, अपितु सारे समाजको सुखी रखनेके लिये परमात्माकी याद करता है। देखिये—

ओं भूर्भुवः स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात् ॥

ओं शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये ।

शं योरभि स्रवन्तु नः ।

इस प्रकार सभी जगह ‘ मासू ’ की जगह ‘ नः ’ का प्रयोग इस बातका बोधक है ।

मनुष्यका प्रारम्भिक जीवन कुटुम्बसे प्रारम्भ होता है, अतः मनुष्यको समाजके लिये उपयुक्त बनानेमें कुटुम्बके भी कुछ दायित्व हैं। वेदमें इसका अच्छा समाधान मिलता है। माता-पिताका पुत्रके प्रति तथा पुत्रका माता-पिताके प्रति व्यवहार स्नेहसे परिपूर्ण हो—

अमुजतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः ।

अर्थात् पुत्र पिताका आज्ञाकारी तथा माताके साथ सद्-व्यवहारात्मा होकर रहे। पति-पत्नी भी परस्पर प्रेमपूर्वक व्यवहार करें— 'जाया पत्ये मधुमती वाचं वदतु शास्त्रियाम्'

अर्थात् पत्नी पतिके लिये मधुर, शास्त्रियुक्त, सुखप्रद और कल्याणकारी वाणीको बोले। भाई-बहन भी मिलजुलकर रहें—

मा भ्राता भ्रातरं द्विश्न मा स्वसारमुत स्वसा ।
सम्यञ्चः समता भूत्वा वाचं वदत भद्रया ॥

अर्थात् भाई-भाईसे और बहन-बहनसे द्वेष न करें। सब एक दूसरेसे मिलकर समान गतिवृत्ति होते हुए सुखप्रद तथा कल्याणकारी वचन बोले।

वेदको छोड़कर अन्य उससे प्रभावित साहित्यमें भी यही गूँज मिलती है। समाजवादकी भावनाको जीवनमें चरितार्थ करनेका उपाय निम्न श्लोकमें बड़ी सुन्दर रीतिसे बताया है—

त्यजेदेकं कुलस्यार्थं ग्रामस्यार्थं कुलं त्यजेत् ।
ग्रामं जनपदस्यार्थं, आत्मार्यं पृथिवीं त्यजेत् ॥

अर्थात् सांसारिक सुखकी दृष्टिसे व्यक्ति, कुटुम्ब, ग्राम तथा राष्ट्रको उत्तरोत्तर प्रधानता देनी चाहिये। परन्तु जहाँ आत्माके विनाशका आध्यात्मिक भावके क्षयका प्रश्न हो तो सम्पूर्ण संसारकी परवाह न करें। इस प्रकार आध्यात्मिक उन्नतिके अतिरिक्त सांसारिक जीवनमें व्यक्तिकी अपेक्षा समाजको प्रधानता दी गई है। यही वैदिक भावना है। यजुर्वेदमें कहा है—

असुर्या नाम ते लोकाः अन्धेन तमसाऽऽवृताः ।

तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ।

अर्थात् आत्माके विरुद्ध आचरण करनेवाले मनुष्य गहरे अन्धकारमें आच्छादित हुए प्रकाशरहित नामवाली योनियोंकी प्राप्त होते हैं। उपर्युक्त श्लोकमें भी यही ध्वनि मिलती है।

कुटुम्बके बाद बालक शिक्षणालयमें प्रवेश करता है। माताकी शिक्षापद्धति और वैदिक शिक्षापद्धतिमें महान् अन्तर है। प्राचिनिक शिक्षापद्धति व्यक्तिवादका पाठ पढ़ाई

है। विद्यार्थी स्वार्थभावनासे प्रेरित होकर जनको ही सब सुखोंका मूल समझते हुए शिक्षणालयोंसे किताबी ज्ञानको पाकर ही अपने जीवनको धन्य समझते हैं; जब कि वैदिक शिक्षापद्धति आत्मसमर्पणका पाठ पढ़ाती है। विद्यार्थी गुरुके आगे अपना पूर्ण समर्पण कर देता है। विद्यार्थी और गुरु दोनों अकिञ्चन होकर शिक्षणालयमें निवास करते हैं। भोजनके समय विद्यार्थी पार्श्ववर्ती गाँवोंसे भिक्षा माँगकर लाते हैं तथा उसे गुरुके पास रख देते हैं। गुरु सबको समान भाग भोजनका देकर अन्तमें स्वयं खाते हैं। यह है आदर्श समाजवाद। जिस व्यक्तिने माताके स्तनसे बूध पीते हुएसे लेकर शिक्षणालयमें भी पुत्रावस्था पर्यन्त किताबमय रूपसे समाजवादका पाठ पढ़ा है, वह ही आगेके अपने भावी जीवनमें समाजवादकी सुहावलीसे अपनेको अनुप्राणित करते हुए अन्य मानवोंके साथ एकता स्थापित कर सकता है।

इस कौटुम्बिक तथा शैक्षणिक जीवनके बाद व्यक्ति समाजमें प्रवेश करता है। उसका वस्तुतः सामाजिक जीवन जब प्रारम्भ होता है। अभीतक तो उसका समाज कुटुम्ब और शिक्षणालयके विद्यार्थिव्योक्त ही सीमित था, लेकिन अब वह राष्ट्रको पूरा एक समाज स्वीकार करने लगा है। उसका क्षेत्र विस्तृत हो चुका है। ऐसे समय यदि वह धनका ही समान वितरण समाजवादका मूल आधार समझ कर समाजमें जीवन यापन करे तो क्या वह सम्भव है कि आर्थिक दृष्टिसे अपने समान लोगोंके साथ कह संगठिकरण स्थापित कर सकेगा। कभी नहीं, वह एक स्वप्न है। कानून दण्डके जोर पर मजबूर कर सकता है कि धनी आदिमियोंका धन गरीब व्यक्तियोंमें वितरित कर दिया जाय, जिससे सब लोग समान होकर समाजवादकी स्थापना कर सकें। लेकिन अर्थमूलक समाजवाद स्थायी नहीं हो सकता। आदर्श समाजवाद तब होगा, जब प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्मिकभूति अपनाता हुआ सहायता करना अपना कर्तव्य समझेगा। संसारमें सब व्यक्ति समान हैं। सबकी आत्माकी एकता की अनुभूति समाजवादकी आधारशिला है। ईशोपनिषद्में कहा भी है—

यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विज्ञानतः ।

तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः ॥

अर्थात् जिस अवस्थामें विशेष ज्ञान प्राप्त योगीकी दृष्टिमें सम्पूर्ण चराचर अन्तः परमात्मा ही हो 'जाते हैं, उस अवस्था में एकत्वको देखनेवालेको कहीं मोह और कहीं शोक।

वैदिककालसे ही समाजमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नामसे वर्णभेदकी परम्परा चली आ रही है। ज्ञान, बल और धन तीनों शक्तियाँ हैं। परन्तु धनकी अपेक्षा बल और बलकी अपेक्षा ज्ञानकी मदद अधिक स्वीकारकी गई है। यही कारण है कि हम समाजमें वैश्यकी अपेक्षा क्षत्रिय और क्षत्रियकी अपेक्षा ब्राह्मणको ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं। ऐसा होते हुए भी वेदका आदेश है—

अज्येष्टासो अक्निष्ठास एते सम्भ्रातरो
वावृधुः सौभगाय । युवा पिता स्वपा रुद्र एषां
सुवृधा पृथिनः सुदिना मरुद्भ्यः ॥

अर्थात् सब मनुष्य आपसमें छोटे बड़ेका भेदभान न करके भाई-भाईकी तरह मिलकर सौभाग्यके लिये वृद्ध करें।

समाजके प्रत्येक व्यक्तिको भगवान्से प्रिय होनेकी कामना करते हुए प्रार्थना करनी चाहिये—

प्रियं मा कृणु देवेषु प्रियं राजसु मा कृणु ।
प्रियं सर्वस्य पश्यत उत शूद्र उतार्ये ॥

अर्थात् हे परमेश्वर ! मुझको विद्वान् तथा क्षत्रिय राजा-जोमें प्रिय बना। सबके देखते हुए चाहे वे शूद्र हों चाहे आर्य सबके बीचमें मुझे प्रिय बना दे, जिससे मिलूँ उसीका मैं प्रिय हो जाऊँ।

अन्यत्र कहा है—

इते ह ध्रु ह मा मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि
समीक्षन्ताम् । मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि
समीक्षे । मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ।

अर्थात् हे देव ! मुझे सुख करो। सभी प्राणी मुझे मित्रके समान देखें और मैं भी सब प्राणियोंको मित्र रूपमें देखूँ।

अस्तु। सारे प्राणी, सारा समाज एक है व्यवहारकी दृष्टिसे पितापुत्र, मातापिता, पतिपत्नीमें भेद अनिवार्य है तथापि सबकी आत्मा एक है। और यह आत्मा उस परमात्मासे मिलनेके लिये विच्छल है। तब क्यों न सभी पुरुषों को भाई तथा स्त्रियोंको बहन न समझें। सब बराबर हैं। प्रत्येकका प्रारम्भिक जीवन प्रजापत्यमें रहते हुए निर्धनतामें व्यतीत होता है। गृहस्थाश्रममें ही सबको धन कमानेका अधिकार प्राप्त होता है। इसके बाद अन्तके दो वानप्रस्थ और संन्यासाश्रममें प्रत्येकको निर्धनताका जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इस प्रकार जब प्रत्येक मनुष्यको अन्न-काम

शुभ्य जीवन व्यतीत करनेके लिये सज्जूर होना पड़े तो फिर मजदूरी और पूँजी Labour और Capital का झगडा किस प्रकार हो सकता है। हिंसा प्रतिहिंसाकी गुंजाहूय ही खतम होजाती है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि धर्मानुकूल अर्थ और कामका सेवन हम समाजी जीवोंका अभीष्ट है। सारे देशमें औद्योगिक क्रान्ति होनेसे अर्थके समान वितरण पर भी विशेष बल दिया जाना चाहिये। परन्तु उसका वितरण स्वेच्छासे करना चाहिये कानूनक जोरसे नहीं। वेदका कहना है—

समानी वपा सह वोऽब्रमागः

समाने योष्ये सह वो युनजिम।

सम्यञ्चोऽग्नि सपर्यतारा नामिमिवाभितः ॥

अर्थात् हे मनुष्यो ! आप लोगोंकी एक ही पानीवालाहा (प्याऊ) हो, जहाँसे सब समान रूपसे जल पी सकें। तुम लोगोंका परस्पर प्रेमसे एक साथ ही भस्त्रका भोजन हो, इसी कारण तुम लोगोंको मैं एक ही बन्धनमें बांधता हूँ और उसमें रीतिसे एक फलको प्राप्त करनेकी अभिलाषासे एकत्र होकर ही केन्द्रके चारों ओर अरोंके समान ज्ञानस्वरूप परमेश्वरकी उपासना करो।

आजका अर्थमूलक समाज वर्गसंघर्षको जन्म देता है। दूसरेकी सम्पत्ति बलात् कब्जा करनेमें संकोच नहीं करता। जब कि वैदिक समाजवाद धनलोभ त्याग बताता है। अपनी सम्पत्तिका भी अङ्गते भोग मत करो— दूसरोंको देखर यक्षेपके रूपमें उसका भोग करो। और पराई सम्पत्तिको तो कभी लालच भरी दृष्टिसे देखो भी नहीं। कहा तो है—

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विन्नम् ।

अन्यत्र कहा है—

केवलघो भवति केवलद्वी ।

वस्तुतः जबतक हम वैदिक समाजवादकी भावनाको स्वीकार न करके अर्थछिप्तासे अभिभूत होकर केवल पश्चिमी समाजवादका अन्धानुकरण करनेका प्रयत्न करते हैं, तब तक समाजवादका क्रियात्मक रूप हमारे सामने नहीं आ सकता। केवल मिथ्याचार या झूठाचार ही पनेपाया। और यह समाजवादकी भावना वैदिक आदर्शको समझते हुए त्यागमय भोगका जीवन करते हुए ही सम्भव है।

ओं हाम् ! ! !

